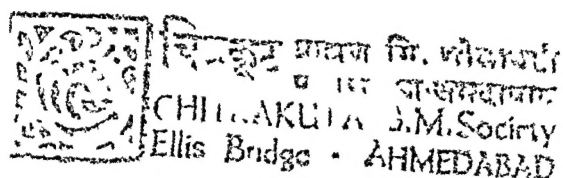

2-11-2005-

સા. ૨૩૬
[૧૭૫૮-૯]

ગુજરાત
પુરાતત્ત્વમંદિર
પ્રસ્થાવલી

પ્રસ્થાવલી ૭

ગુજરાત પુરાતત્વમંદિર ગ્રંથાવલી

બુદ્ધલીલાસારસંગ્રહ

પાલી ગ્રંથોના આધારે

લેખક

અધ્યાપક ધર્માનંદ કોસરખી

અનુવાદક

નીલકંઠ ઇન્દરદાસ મરાઠવાળા

ગુજરાત પુરાતત્વ મંદિર

અમદાવાદ

કિંમત રૂ. ૨-૮-૦

પ્રથમાવૃત્તિ : પ્રત ૧૦૦૦

૫૫૬૩૬

કોબાઈ

(પુસ્તક)

પ્રકાશક

કિશોરલાલ ધ. મસરવાળા
મહામાત્ર, સુજરાત વિદ્યાપીઠ
અમદાવાદ

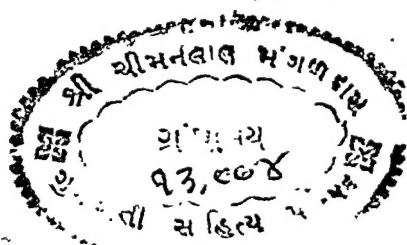
મુદ્રક

રામદાસ મોહનદાસ ગાંધી
નવજીવન મુદ્રણાલય
અમદાવાદ

13004

વિક્રમ સંવત ૧૯૭૬

नमो तस्स भगवतो, अरहतो सम्मासंबुद्धस्स

बुद्धं सरणं गच्छामि ।

धम्मं सरणं गच्छामि ।

संघं सरणं गच्छामि ।

सब्बपापस्स अकरणं ।

कुसलस्स उपसंपदा ।

सचित्तपरियोदपनं ।

यतं बुद्धान सासनं ॥

બે બોલ

બુદ્ધ, ધર્મ, અને સંઘ એ વિષય ઉપર અધ્યાપક કોસમ્બીએ આપેલા વ્યાખ્યાનોનો અનુવાદ શ્રી. જીવજીલાલ અમરશી મહેતાએ કેટલાક સમય પહેલાં પ્રસિદ્ધ કર્યો હતો. તે લઘુ ગ્રંથ બાદ કરતાં ગુજરાતી ભાષામાં બૌદ્ધ ધર્મ વિષે પ્રામાણિક મહિતી આપે એવા ગ્રંથની ખોટ હતી. આ ખોટ પૂરી પાડવા બૌદ્ધશાસ્ત્રસંપન્ન અધ્યાપક ધર્માનંદ કોસમ્બીના મરાઠી ગ્રંથ ‘બુદ્ધલીલાસારસંગ્રહ’ નો અનુવાદ પ્રકટ કરવાનું ગુજરાત પુરાતત્ત્વ મંદિરે ઉચિત ધાર્યું; અને તે કામ શ્રી. નીલકંઠ ઇશ્વરદાસ મશરૂવાળાને સોંપ્યું. તેઓએ કરેલી સેવા માટે અમે તેમના આભારી છીએ. ગ્રંથનો અનુવાદ કરવાની રજા આપવા માટે અધ્યાપક કોસમ્બીના (હાલ-પુરાતત્ત્વ મંદિર-ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ) તથા મૂળગ્રંથના પ્રકાશકના આભારી છીએ.

મરાઠી ગ્રંથ વિષે પ્રાચીન સંસ્કૃતિના બે મહાન વિદ્વાનોએ આપેલા અભિપ્રાય આગળ છાપ્યા છે. તે ઉપરથી ગ્રંથની અને ગ્રંથકારની યોગ્યતાનો ખ્યાલ આવશે એટલે તે વિષે અમે કંઈ લખતા નથી.

ત્રૈત્ર, વદ, ૧૪, રવિવાર
સંવત ૧૯૭૯

૨. ડૉ. પરીખ.
મંત્રી. ગુ. પુ.મંદિર, અમદાવાદ

અભિપ્રાયો

કોઈ પણ વ્યક્તિના નામથી પ્રવૃત્ત થયેલા ધર્મનું ખરું સ્વરૂપ સમજવા માટે તે વ્યક્તિનું ચરિત્ર, તેણે કરેલો ધર્મ-સંસ્થાપનનો પ્રયત્ન અને વ્યવસ્થા, અને તેણે કરેલા ઉપદેશોનું જ્ઞાન થવું જોઈએ. બુદ્ધના નામથી ચાલેલા ધર્મનું આવી રીતનું જ્ઞાન મહારાષ્ટ્રની પ્રજાને થાય તે માટે આ ગ્રંથ બુદ્ધશાસ્ત્રસંપન્ન ધર્માનંદ કોસમ્બીએ રચેલો છે. બૌદ્ધધર્મનો તેમજ બ્રાહ્મણધર્મનો એવો મત છે કે પ્રાણીઓને ઘણા જન્મ લેવા પડે છે; તેને અનુસરીને પંડિત કોસમ્બીએ બુદ્ધપદે પહોંચેલા સિદ્ધાર્થનું અનેક પૂર્વજન્મોનું વૃત્ત, તેમના ગ્રંથના બુદ્ધચરિત્ર નામના ભાગમાં અંતર્ભૂત કર્યું છે. આ રીતે ગ્રંથના ત્રણ ભાગ થયા છે. હવે કોઈપણ ધર્મના જ્ઞાનને માટે તે ધર્મમાર્ગમાં પ્રચલિત ગ્રંથોનો આધાર હોવો જોઈએ. આ તત્ત્વને અનુસરીને પંડિત કોસમ્બીએ પાલી ભાષાના ત્રિપિટક ગ્રંથસમૂહને આધારે આ ગ્રંથ લખેલો છે. આ ગ્રંથના પહેલા ભાગમાં બુદ્ધપદપ્રાપ્તિની યોગ્યતા સંપાદન કરવા માટે પૂર્વજન્મમાં કયા કયા સદ્ગુણોની પારમિતા એટલે પારંગતતા ભાવી બુદ્ધ સંપાદિત કરી એનું વર્ણન છે. તે સંબંધે કોસમ્બીએ આપેલી કથાઓ મનોવેદિક અને ઉપદેશપ્રચુર છે. બીજા ભાગમાં અંતિમ જન્મનું ચરિત્ર પણ રમ્ય છે. ત્રીજા ભાગમાં સૂત્રપિટકમાંથી લીધેલા શુદ્ધોપદેશ અને વિશેષતઃ વાદવિવાદ દ્વારા ઉપપાદિત કરેલા સિદ્ધાંતો ઉપયોગી અને મનોરંજક છે. આ સમગ્રગ્રંથ દ્વારા મરાઠી વાચકોને બુદ્ધધર્મની સાધાર અને સારી માહિતી મળે, અને તેથી કરીને બૌદ્ધધર્મ સંબંધમાં લોકોનું જે અજ્ઞાન

છે તે દૂર. યશો અને તે ધર્મમાંનો ગ્રાહ્ય એવો ઘણો ભાગ લોકોમાં સદ્ધર્મની વૃદ્ધિ કરવામાં કારણભૂત થશે. આ માટે આ ગ્રંથ સર્વ લોકોએ આદર કરવા લાયક તેમજ સંગ્રહ કરવા લાયક છે.

કોઇપણ ધર્મના પ્રવર્તક અને તે સંબંધથી પ્રસિદ્ધ થએલા સાધુપુરુષોએ કરેલા અદ્ભુત ચમત્કારો વિષેની કથાઓ તેમના અનુયાયીઓમાં પ્રચલિત હોય છે અને ધર્મગ્રંથોમાં પણ તેનો ઉલ્લેખ હોય છે; તેનો સર્વથા પરિત્યાગ કરવો ન જોઇએ. કેમકે, તેમાં કોઇ કોઇ વાર તથ્યાંશ હોય છે; અને તે ન હોય છતાં તે કથાઓ દ્વારા અનુયાયી વર્ગના મનની સ્થિતિ અને જે કાળે તે કથાઓ પ્રવૃત્ત થઇ તે કાળની રીત-ભાત વગેરેનું જ્ઞાન થવામાં તે ઘણી ઉપયોગી છે. ભગવાન યુદ્ધ સંબંધે આવી કેટલીક અદ્ભુત વાર્તાઓનો તથ્યાંશ કાઢવાનો પંડિત કોસમ્બીએ પૂર્વે છાપેલા 'યુદ્ધધર્મ' અને સંઘ' નામના ગ્રંથમાં ચત્ત કર્યો છે. પરંતુ વિવેચક બુદ્ધિથી તથ્યાંશ શોધી કાઢવાનું કામ વાચકવર્ગને સોંપવું જોઇએ અને વાંચકને તે સાધ્ય થાય તે માટે તે કથાઓ પૂરંપૂરી તેમની આગળ મૂકવી જોઇએ. તેમ પંડિત કોસમ્બીએ આ નવા ગ્રંથમાં કર્યું છે. જો આ અદ્ભુત કથાઓ સર્વથા સત્ય છે એમ કોસમ્બીએ પ્રતિપાદન કર્યું હોત તો આ પુસ્તક એ બાળકમાં દોષ યુક્ત થયું હોત; પણ પંડિત કોસમ્બીએ તેમ કર્યું નથી, માટે સાંપ્રત કાળના વિવેચક બુદ્ધિસન્ન પંડિતો પણ આશ્ચર્ય કરે એવું આ ગ્રંથમાં કાંઈ પણ દેખાતું નથી.

રામકૃષ્ણ ગોપાળ ભાંડારકર

અભિપ્રાયો

કોઈ પણ વ્યક્તિનાં નામથી પ્રવૃત્ત થયેલા ધર્મનું ખરું સ્વરૂપ સમજવા માટે તે વ્યક્તિનું ચરિત્ર, તેણે કરેલો ધર્મ-સંસ્થાપનનો પ્રયત્ન અને વ્યવસ્થા, અને તેણે કરેલા ઉપદેશોનું જ્ઞાન થવું જોઈએ. બુદ્ધના નામથી ચાલેલા ધર્મનું આવી રીતનું જ્ઞાન મહારાષ્ટ્રની પ્રજાને થાય તે માટે આ ગ્રંથ બુદ્ધશાસ્ત્રસંપત્ત ધર્માનંદ કોસમ્બીએ રચેલો છે. બૌદ્ધધર્મનો તેમજ બ્રાહ્મણધર્મનો એવો મત છે કે પ્રાણીઓને ઘણા જન્મ સેવા પડે છે; તેને અનુસરીને પંડિત કોસમ્બીએ બુદ્ધપદે પહોંચેલા સિદ્ધાર્થનું અનેક પૂર્વજન્મોનું વૃત્ત, તેમના ગ્રંથના બુદ્ધચરિત્ર નામના ભાગમાં અંતર્ભૂત કર્યું છે. આ રીતે ગ્રંથના ત્રણ ભાગ થયા છે. હવે કોઈપણ ધર્મના જ્ઞાનને માટે તે ધર્મમાર્ગમાં પ્રચલિત ગ્રંથોનો આધાર હોવો જોઈએ. આ તત્ત્વને અનુસરીને પંડિત કોસમ્બીએ પાલી ભાષાના ત્રિપિટક ગ્રંથસમૂહને આધારે આ ગ્રંથ લખેલો છે. આ ગ્રંથના પહેલા ભાગમાં બુદ્ધપદબ્રાહ્મિની યોગ્યતા સંપાદન કરવા માટે પૂર્વજન્મમાં કયા કયા સદ્ગુણોની પારમિતા એટલે પારંગતતા ભાવી બુદ્ધ સંપાદિત કરી એનું વર્ણન છે. તે સંબંધે કોસમ્બીએ આપેલી કથાઓ મનોવેદક અને ઉપદેશપ્રચુર છે. બીજા ભાગમાં અંતિમ જન્મનું ચરિત્ર પણ રમ્ય છે. ત્રીજા ભાગમાં સૂત્રપિટકમાંથી લીધેલા શુદ્ધોપદેશ અને વિશેષતઃ વાદવિવાદ દ્વારા ઉપપાદિત કરેલા સિદ્ધાંતો ઉપયોગી અને મનોરંજક છે. આ સમગ્રગ્રંથ દ્વારા મરાઠી વાચકોને બુદ્ધધર્મની સાધાર અને સારી માહિતી થશે, અને તેથી કરીને બૌદ્ધધર્મ સંબંધમાં લોકોનું જે અજ્ઞાન

છે તે દૂર થશે અને તે ધર્મમાંનો શ્રાવ્ય એવો ઘણો ભાગ લોકોમાં સદ્ધર્મની વૃદ્ધિ કરવામાં કારણભૂત થશે. આ માટે આ ગ્રંથ સર્વ લોકોએ આદર કરવા લાયક તેમજ સંગ્રહ કરવા લાયક છે.

કોઇપણ ધર્મના પ્રવર્તક અને તે સંબંધથી પ્રસિદ્ધ થએલા સાધુપુરુષોએ કરેલા અદ્ભુત ચમત્કારો વિષેની કથાઓ તેમના અનુયાયીઓમાં પ્રચલિત હોય છે અને ધર્મગ્રંથોમાં પણ તેનો ઉલ્લેખ હોય છે; તેનો સર્વથા પરિચાગ કરવો ન જોઇએ. કેમકે, તેમાં કોઇ કોઇ વાર તથ્યાંશ હોય છે; અને તે ન હોય છતાં તે કથાઓ દ્વારા અનુયાયી વર્ગના મનની સ્થિતિ અને જે કાળે તે કથાઓ પ્રવૃત્ત થઇ તે કાળની રીત-ભાત વગેરેનું જ્ઞાન થવામાં તે ઘણી ઉપયોગી છે. ભગવાન બુદ્ધ સંબંધે આવી કેટલીક અદ્ભુત વાર્તાઓનો તથ્યાંશ કાઢવાનો પંડિત કોસમ્બીએ પૂર્વે છાપેલા 'બુદ્ધધર્મ અને સંઘ' નામના ગ્રંથમાં યત્ન કર્યો છે. પરંતુ વિવેચક બુદ્ધિથી તથ્યાંશ શોધી કાઢવાનું કામ વાચકવર્ગને સોંપવું જોઇએ અને વાંચકને તે સાધ્ય થાય તે માટે તે કથાઓ પૂરેપૂરી તેમની આગળ મૂકવી જોઇએ. તેમ પંડિત કોસમ્બીએ આ નવા ગ્રંથમાં કર્યું છે. જે આ અદ્ભુત કથાઓ સર્વથા સત્ય છે એમ કોસમ્બીએ પ્રતિપાદન કર્યું હોત તો આ પુસ્તક એ બાળકમાં દોષ યુક્ત થયું હોત; પણ પંડિત કોસમ્બીએ તેમ કર્યું નથી, માટે સાંપ્રત કાળના વિવેચક બુદ્ધિસન્ન પંડિતો પણ આક્ષેપ કરે એવું આ ગ્રંથમાં કાંઈ પણ દેખાતું નથી.

રામકૃષ્ણ ગોપાળ ભાંડારકર

રા. ધર્માનંદ કોસમ્બીનું ' યુદ્ધલીલાસારસંગ્રહ ' પુસ્તક મેં જોયું. આમાં યુદ્ધની લીલાઓ મૂળ પાલી ગ્રંથોને આધારે લખાએલી હોઇને તે કથાઓ પાલી ભાષા જેમને પરિચિત નથી તેઓને તે (પાલી) માં લખાએલા વાક્યમયની અંશતઃ અને સારરૂપે માહિતી આપશે. પહેલા ભાગમાં યુદ્ધ વિષે નાના તરેહની પ્રચલિત કથાઓ જેવીને તેવીજ આપેલી છે; બીજા ભાગમાં યુદ્ધનું ચરિત્ર આપેલું હોઇને ત્રીજામાં મુખ્યત્ત્વે યુદ્ધનો ઉપદેશ આપેલો છે. રા. કોસમ્બી પાલી ભાષાના છેક હૃદયમાં પેસીને તેમાં રમમાણ થયેલા હોવાથી યુદ્ધ વિષેની માહિતીનું સત્ત્વ તેમાંથી કાઢવાને તે જ યોગ્ય છે. યુદ્ધની કથાઓ, જન્મ અને પરિનિર્વાણ વગેરે જેવાં હોય તેવાંને તેવાંજ પોતે કંઈ ટીકા અથવા વિવેચન ન કરતાં મહારાષ્ટ્રવાંચકોની આગળ મૂકવાનો જ માત્ર તેમનો સંકલ્પ હતો, અને તેમણે પ્રસ્તાવનામાં આમ સ્પષ્ટ કહેલું જ છે અને આ બાબતની યોગ્ય ચિકિત્સા કરવાનું કામ તેમણે વાંચકોને જ સોંપેલું છે.

યુદ્ધ વિષે આપણા લોકોને યુદ્ધના નામ સિવાય, તથા તે ' નિરીશ્વરવાદી હતો' એ સિવાય બીજી કંઈ વધુ માહિતી હોતી નથી. આવા સર્વ લોકોને પ્રસ્તુત પુસ્તકથી સારી મદદ થશે અને યુદ્ધના અનુયાયીઓની તેને વિષે શી કલ્પના હતી, તેનો ઉપદેશ કેવો હતો, વગેરે સારી રીતે માલમ પડશે. માટે રા. કોસમ્બીનું પુસ્તક એકંદરે સંગ્રહણીય અને વાંચનીય છે.

પાંડુરંગ દામોદર ગુણે

અનુક્રમણિકા

પાનું

૧ પ્રસ્તાવના

૧૫

ભાગ પહેલો

આધિસત્ત્વની કથાઓ

૧ સુમેધકથા	૧
૨ વેસ્સંતરજ્ઞતક	૬
૩ મધની વાત	૨૦
૪ સુદલખોધિજ્ઞતક	૩૧
૫ મહાજનકજ્ઞતક	૩૫
૬ મહૌપધની વાત	૪૮
૭ તેમિય જ્ઞતક	૭૭
૮ સુતસોમ જ્ઞતક	૮૭

ભાગ બીજો

બુદ્ધચરિત્ર

૧ જન્મ અને બાળપણ	૧૧૫
૨ મહાભિનિષ્ક્રમણ	૧૨૭
૩ તપશ્ચર્યા	૧૪૩
૪ માર સાથે બુદ્ધ	૧૫૯
૫ બુદ્ધપદની પ્રાપ્તિ અને પહેલો ધર્મોપદેશ	૧૬૮
૬ કાશી અને ઉરુવેલમાંની પ્રવૃત્તિ	૧૭૮
૭ રાજગૃહમાં આગમન	૧૮૯
૮ શુદ્ધોદ્દન રાજાનો મેળાપ	૧૯૬
૯ સુદત ઉદ્દે અનાથપિંડિક શ્રેષ્ઠી	૧૯૯

૧૦ વિજ્ઞાપ્તિ મિત્રારમ્ભાતી	૨૦૬
૧૧ દેવદત્ત	૨૧૫
૧૧ માગન્દિયા બ્રાહ્મણ કન્યા	૨૨૭
૧૩ મુંદરી પરિવારિકા	૨૩૦
૧૪ મહાપ્રજ્ઞપતિગોત્રી અને ભિક્ષુણી સંઘની સ્થાપના	૨૩૩
૧૫ વિદ્વદ્ભ	૨૩૫
૧૬ ઉપસંહાર	૨૪૦

ભાગ ત્રીજો

બુદ્ધનો ઉપદેશ અને પરિનિર્વાણ

૧ ગૃહસ્થનાં કર્તવ્યો	૨૪૬
૨ ધાર્મિક અને અધાર્મિક ચર્યા	૨૫૩
૩ આર્ય ઉપોસથ	૨૫૬
૪ આર્ય શ્રાવકે સાત પાપકર્મો વળ્ય કરવાં નોંધએ	૨૬૧
૫ સાત પ્રકારની ભાર્યા	૨૬૪
૬ ચિત્તનું જ રક્ષણ કરવું નોંધએ	૨૬૬
૭ સાત ધન	૨૬૮
૮ પાંચ વાતનું સતત ચિંતન કરવું.	૨૭૦
૯ ગયાનો શોક વૃથા	૨૭૨
૧૦ બુદ્ધિનાં પાંચ આવરણ	૨૭૪
૧૧ બોધ્યગોત્રી ભાવના	૨૭૭
૧૨ સત્કર્મનાં પ્રત્યક્ષ ફળ	૨૭૯
૧૩ વિચાર કરીને વિશ્વાસ રાખો	૨૮૨
૧૪ આશ્વભાયાન બ્રાહ્મણકુમાર અને બ્રાહ્મણવશુનું ગૌરવ	૨૮૬

૧૫ જાતિભેદ નૈસર્ગિક છે કે ?	૨૯૪
૧૬ ચાંડાળ કેમ ચામ છે ?	૨૯૭
૧૭ ત્રૈવિધ બ્રાહ્મણ અને બ્રહ્મસાયુજ્યમતા	૩૦૦
૧૮ યજ્ઞયામ	૩૦૬
૧૯ ભારદ્વાજ ખેડૂત	૩૧૩
૨૦ ગુસ્સે થનાર ભારદ્વાજ	૩૧૫
૨૧ ખોટું ન મોલવા વિષે રાહુવ્રતે ઉપદેશ	૩૧૭
૨૨ બિહુએ કદી પણ ગુસ્સો કરવો ન જોઈએ	૩૨૦
૨૩ ચાર સ્મૃત્યુપસ્થાનો	૩૨૫
૨૪ વિષયોની મીઠાશ, વિષયોથી દુઃખ અને તેમાંથી મુક્તિ	૩૩૦
૨૫ સાર ગ્રહણ કરવો જોઈએ	૩૩૪
૨૬ મારતું બીડ	૩૩૭
૨૭ સુખનો દિવસ	૩૩૯
૨૮ માલુંકય પુત્રની દૃષ્ટિ	૩૪૧
૨૯ વત્સગોત્ર પરિવાજક	૩૪૪
૩૦ આંધળાઓ અને હાથી	૩૪૫
૩૧ અંશુલિમાલ કુંટારો	૩૪૭
૩૨ ખેડૂત ક્યા ખેતરમાં પ્રથમ વાવણી કરશે ?	૩૫૪
૩૩ સિંહ સેનાપતિ	૩૫૬
૩૪ પત્તેનદિ કોસલ રાજાને ઉપદેશ	૩૫૯
૩૫ રાજા અન્નતક્ષત્રુ અને શ્રામણ્યના ક્ષણ વિષે પ્રશ્ન	૩૬૪
૩૬ પરિનિર્વાણ	૩૭૧

મરાઠી ગ્રંથની પ્રસ્તાવના

પાલી સાહિત્યના મુખ્ય ગ્રંથ ત્રિપિટકના સુત, વિનય અને અભિધમ્મ એવાં ત્રણ ભાગ છે. સુતપિટકમાં યુદ્ધનો અને તેના પ્રમુખ શિષ્યોનો ઉપદેશ તથા ધર્મ પર સંબંધ સંગ્રહિત કરેલા છે; વિનયપિટકમાં ભિક્ષુઓના આચારવિધિઓ તથા તે સંબંધી કથાઓનો વિસ્તારથી ઉલ્લેખ છે અને અભિધમ્મપિટકમાં યુદ્ધધર્મના મુખ્ય તત્ત્વોનો તે કાળની તાત્વિક પદ્ધતિથી વિચાર કર્યો છે. અભિધમ્મપિટકમાં યુદ્ધ પ્રત્યક્ષ ઉપદેશોનો ભાગ બિલકુલ નથી એમ કહીએ તો ચાલે અને સુત તથા વિનયપિટકમાં પણ યુદ્ધના શિષ્યોએ ઘણા ભાગ રચેલા છે, તથાપિ મોટે ભાગે યુદ્ધના ઉપદેશ અથવા આશાઓનો જ આ ગ્રંથમાં સંગ્રહ થયેલો હોવાથી આ ગ્રંથોના મજદૂરને કાત્યાયન જેવા પાલી વ્યાકરણકારોએ ‘યુદ્ધવચન’ એવું નામ આપ્યું છે. અર્થાત, જેને યુદ્ધ સંબંધી વિસ્તૃત માહિતી મેળવવી હોય, તેણે લગભગ બધા ત્રિપિટકોનું અવલોકન કરવું પોચું તથા આવશ્યક છે.

આ ઉપરાંત પાલી સાહિત્યમાં યુદ્ધધોષ જેવા આચાર્યે લખેલી અટૂંકથાઓ લગભગ ત્રિપિટક જેટલી જ મહત્વની છે. ત્રિપિટકના અર્થસહિત કથા છે માટે તેને અટૂંકથા કહે છે. આ અટૂંકથામાં એ કોઈ વાક્યના અથવા શ્લોકનું વિશેષ મહત્ત્વ હોય તો તેનો અર્થ આપ્યા ઉપરાંત તે સંબંધે પ્રચલિત થયેલી એકાદ કથા આપેલી મળી આવે છે. આમાં ઘણી કથાઓ કેવળ દન્તકથાઓ જ છે. તોપણ કેટલીકનું મહત્ત્વ ઘણું હોવાથી યુદ્ધના ચરિત્રને પોષક એવી ઘણી વાતો આ અટૂંકથામાંથી લેવી જેવી છે.

પણ આ સર્વ સાહિત્યનું મરાઠીમાં રૂપાન્તર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો એ હાલની પરિસ્થિતિમાં શક્ય ન હોવાથી ત્રિપિટક અને તેની અદ્વૈતચાંપાંથી જે બાબતો બુદ્ધના ચરિત્રના સંબંધે મને વિશેષ મહત્ત્વની લાગી તે એકઠી કરી. મરાઠી વાચકો આગળ 'બુદ્ધલીલાસારસંગ્રહ' એ નામથી મૂકવાનો મેં આ અલ્પ પ્રયાસ કર્યો છે. એમાં માફ પોતાનું ખાસ કાંઈ નથી. પ્રકૃત 'ત્રિપિટક' અને 'અદ્વૈતચાંપાં' માંથી ઉપયોગી કથાનકોનો સાર કહાડી તે યથામતિ યોગ્ય રચાતે મૂક્યો છે. 'મધ'ની વાતમાં માત્ર થોડો વિસ્તાર કર્યો છે.

પહેલા ભાગમાંની આઠ વાતો જાતક અદ્વૈતચાંપાંથી લીધેલી છે. બીજા ભાગમાં પંદર વાતોમાંની એકથી ચાર અદ્વૈતચાંપાંથી લીધી છે અને ૧૦, ૧૨, ૧૩ અને ૧૫ 'ધર્મમપદઅદ્વૈતચાંપાં'માંથી લીધેલી છે. બાકીની બધી વિનયગ્રંથમાંથી (મહાવગ્ગ અને મુલ્લવગ્ગમાંથી) લીધેલી છે. તેરમી વાત સુતપિટકના ઉદાનવગ્ગ નામના પ્રકરણમાં મળે છે. પહેલાં ચાર પ્રકરણો જે કે જાતકઅદ્વૈતચાંપાંથી લીધેલાં છે, તેપણ વચમાં વચમાં સુતપિટકના કેટલાક સૂત્રોને આધારે તેમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. પાંચ માનસિક શક્તિ સંબંધે જે વિવેચન કર્યું છે તે વિશુદ્ધિ માર્ગને આધારે કર્યું છે. રક્ત છેવટનો ઉપસંહાર મેં સ્વતંત્ર રીતે લખ્યો છે. ત્રીજો ભાગ બધો મજૂર સુતપિટકમાંથી લીધેલો છે. આ પ્રસ્તાવનાના અન્તે આપેલી યાદી ઉપરથી કંઈ બાબત ક્યા સુતને આધારે લીધેલી છે તે સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે.

બુદ્ધચરિત્રના રૂપે પાલી સાહિત્યનું દિગ્દર્શન કરાવવાનો હેતુ હોવાથી આ ગ્રંથની હકીકતોની મેં અતિહાસિક દૃષ્ટિએ

ચર્ચા કરેલી નથી. ડૉ. ઓલ્ડેન બુર્ગિના ‘બુદ્ધચારત્ર’ કે પ્રસિદ્ધ ફ્રેન્ચ ગ્રંથકાર રેનાના ‘ખ્રિસ્તચરિત્ર’ની માફક મેં આ ગ્રંથ લખ્યો નથી, અને તેથી જ તેનું ‘બુદ્ધચરિત્ર’ એવું નામ ન રાખતાં ‘બુદ્ધલીલાસારસંગ્રહ’ એવું પૌરાણિક પદ્ધતિનું નામ રાખ્યું છે. આ ગ્રંથ વડે બૌદ્ધોના મૂળ ગ્રંથ સંબંધે આપણા શિક્ષિત વર્ગોમાં પણ જે કેટલીક ભૂલભરેલી માહિતી રહેલી છે તે કેટલેક અંશે નષ્ટ થશે એવી આશા રાખવી અયોગ્ય નહિ મણાય.

આ પુસ્તકની ટીપોમાં જ્યાં કોઇ પાલી ગાથા છાપવામાં આવી છે ત્યાં ક્વચિત્ અશુદ્ધિ રહી ગઇ છે. પાલી વિદ્યાર્થીઓને આ ભૂલ સહેજે સમજાઇ જાય એવી હોવાથી અને મરાઠી વાચકોને ખાસ લાભ થશે એમ ન લાગવાથી શુદ્ધિપત્રક આપવાનો પ્રયાસ કર્યો નથી તે બદલ સુસ્ત વાચક ક્ષમા કરશે એવી આશા છે.

આરણ્યક કુટી,

ધ. કોસમ્બી

પુના: તા. ૧૦ માર્ચ ૧૯૧૪.

૧ સરકારે નીમેલા વર્નાક્યુલર ટેક્સ્ટ બુક રીવીઝન કમીટી જેવા વિદ્વન્મંડલમાં પણ બૌદ્ધધર્મ સંબંધે કેટલી ભૂલ ભરેલી માહિતી છે, તે ભેડું હોય તો મરાઠી સાતમી ચોપડીમાંથી “બૌદ્ધધર્મ અને તેના પુરસ્કર્તા” આ પાઠ વાંચવો. તે ઉપરથી એવો ભાસ થાય છે કે ‘સદ્ધર્મપુંડરીક’ આજ ભણે બૌદ્ધોનો પવિત્ર ગ્રંથ હોય પરંતુ ‘સદ્ધર્મપુંડરીક’, મૂળ ગ્રંથ નથી પણ મહાયાનપંથના લોકોએ લખેલો એક ગ્રંથ છે. પ્રો. મેક્સમુલરના ગુરુ પ્રસિદ્ધ ફ્રેન્ચ પંડિત બુનેકે ‘સદ્ધર્મપુંડરીક’ નો ઘણા વર્ષ પહેલાં ફ્રેન્ચ ભાષામાં અનુવાદ કરેલો હોવાથી તે જ ગ્રંથ બૌદ્ધોનો પવિત્ર ગ્રંથ હશે એવી ટેક્સ્ટ બુક કમીટીને ભૂલભરેલી સમજણ થઇ હશે.

જે પાલી કથાઓના કિંવા સુતોના આધારે
આ ગ્રંથ લખ્યો છે તેની યાદી.

ભાગ પહેલો

- ૧ નિદાનકથા (જાતકઅર્ફકથા)
- ૨ વેસ્સન્તર જાતક (૫૪૭ કૌસ્થોલની આવૃત્તિ)
- ૩ કુલાવક-જાતક (૩૧)
- ૪ સુલ્લખોધિ-જાતક (૪૪૩)
- ૫ મહાજનક-જાતક (૫૩૯)
- ૬ ઉમ્મગ્ગ-જાતક (૫૪૬)
- ૭ તેમિય-જાતક (૫૩૮)
- ૮ મહાસુતસોમ-જાતક (૫૩૭)

ભાગ બીજો

- ૧ નિદાનકથા (જાતકઅર્ફકથા)
- ૨ નિદાનકથા (જાતકઅર્ફકથા)
- ૩ નિદાનકથા, સુતનિપાત, અરિયપરિચેસનસુત, મન્નિઝમ-
નિકાય, અને વિસુદ્ધિમગ્ગ.
- ૪ નિદાનકથા અને પધાનસુત (સુતનિપાત)
- ૫-૭ મહાવગ્ગ
- ૮ નિદાનકથા (જાતકઅર્ફકથા)
- ૯ સુલ્લવગ્ગ
- ૧૦ ધમ્મપદ અર્ફકથા
- ૧૧ સુલ્લવગ્ગ
- ૧૨ ધમ્મપદઅર્ફકથા
- ૧૩ ઉદાનવગ્ગ અને ધમ્મપદ અર્ફકથા

૧૪ ચુદલવગ્ગ

૧૫ ધમ્મપદ અદ્વૈકથા

ભાગ ત્રીજો

૧ સિગાલોવાદસુત્ત (દીધનિકાય, વગ્ગ ૩)

૨ સોલેથ્થકસુત્ત (મન્ઝિમનિકાય પણ્ણાસક ૧, વગ્ગ ૫)

૩ ઉપોસથસુત્ત (અંગુત્તરનિકાય, તિક્કનિપાત, પણ્ણાસક ૨, વગ્ગ ૨)

૪ વેણુદારેથ્થકસુત્ત (સંયુત્તનિકાય, સોતાપત્તિસંયુત્ત, વગ્ગ ૧)

૫ ભરિયાસુત્ત (અંગુત્તર, સુત્તનિપાત, વગ્ગ ૬)

૬ કૂટસુત્ત (અંગુત્તર, તિક્કનિપાત, પણ્ણાસક ૩, વગ્ગ ૧)

૭ ધનસુત્ત (અંગુત્તર સુત્તનિપાત, વગ્ગ ૧)

૮ ઠાનસુત્ત (અંગુત્તર, પંચકનિપાત, પણ્ણાસક ૧, વગ્ગ ૧)

૯ કોસલસુત્ત (અંગુત્તર, પંચકનિપાત, પણ્ણાસક ૧, વગ્ગ ૫)

૧૦ સંગારવસુત્ત (સંયુત્ત. ખોજ્જંગસંયુત્ત વગ્ગ ૬)

૧૧ અગ્ગિસુત્ત (સંયુત્ત ખોજ્જંગસંયુત્ત વગ્ગ ૬)

૧૨ અપણ્ણકસુત્ત (મન્ઝિમ પણ્ણાસક ૨, વગ્ગ ૧)

૧૩ કાલામસુત્ત (અંગુત્તર તિક્કનિપાત પણ્ણાસક ૨, વગ્ગ ૫)

૧૪ અરસલાયનસુત્ત (મન્ઝિમ. પણ્ણાસક ૨, વગ્ગ ૫)

૧૫ વાસેદ્ધસુત્ત (મન્ઝિમ. પણ્ણાસક ૨, વગ્ગ ૫ અને સુત્તનિપાત વગ્ગ ૩)

૧૬ વસલસુત્ત (સુત્તનિપાત વગ્ગ ૧)

- ૧૭ તેવિજ્ઞસુત (દીધ વગ્ગ ૧)
 ૧૮ કૂટદન્તસુત (દીધ વગ્ગ ૫)
 ૧૯ કસિભારદ્વાજસુત (સુત્તનિપાત વગ્ગ ૧)
 ૨૦ અંકકોસક-ભારદ્વાજસુત(સંયુત. આક્ષણસંયુત વગ્ગ ૧)
 ૨૧ અંબલદ્વિક-રાહુલોવાદસુત (મજ્ઞિમ પણ્યાસક ૨ વગ્ગ ૨)
 ૨૨ કટથૂપમસુત (મજ્ઞિમ પણ્યાસક ૧ વગ્ગ ૩)
 ૨૩ સતિપટ્ટાનસુત (મજ્ઞિમ પણ્યાસક ૧ વગ્ગ ૧)
 ૨૪ મહાદુકખકખન્ધસુત (મજ્ઞિમ પણ્યાસક ૧ વગ્ગ ૩)
 ૨૫ મહાસારોપમસુત (મજ્ઞિમ-પણ્યાસક ૧ વગ્ગ ૩)
 ૨૬ નિવાપસુત (મજ્ઞિમ-પણ્યાસક ૧ વગ્ગ ૩)
 ૨૭ ભદ્દેકરત્તસુત (મજ્ઞિમ-પણ્યા ૩ વગ્ગ ૪
 ૨૮ ચૂલમાલુંકયપુત્તસુત [મજ્ઞિમ પણ્યાસક ૨, વગ્ગ ૧]
 ૨૯ વચ્છગોત્તસુત [અખ્યાકતસંયુત]
 ૩૦ તિત્થિયસુત [કિદાનવગ્ગ ૬]
 ૩૧ અંગુલિમાલ સુત [મજ્ઞિમ પણ્યા ૨ વગ્ગ ૪]
 ૩૨ અસિખંધકપુત્તસુત [ગામણિસંયુત]
 ૩૩ સીહસુત (અંગુત્તર-અકુનિપાત, પણ્યા ૧ વગ્ગ ૨)
 ૩૪ કોસલસંયુત
 ૩૫ સામગ્ગ-નિલસુત [દીધ વગ્ગ ૧]
 ૩૬ મહાપરિનિબ્બાન સુત (દીધ-વગ્ગ ૨)

શુદ્ધિપત્રકં

પૃષ્ઠ	શ્લોક	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૫	૨૨	પાડ	પાડવું
૧૭	૫	માનવત	મૌનવત
૧૮	૫	શું	રશું
૨૦	૧	પૂર્તતા	પૂર્ણતા
”	૮	પ્રાણીમ	પ્રાણીમાં
૨૪	૧૬	વર્ધિ	વર્ધિ
૨૭	૭	રી જેતેઓ	કરી, જેકે તે પ્રાણી
૨૭	૮	અંતઃકરણને	પ્રેમભર્યા અંતઃકરણને
૩૦	૯	પૂર્તતા	પૂર્ણતા
૪૧	૧૧	આ લ	આવેલા
”	૧૨	વાધાના	વાઘોનો
૪૪	૧૭	રણા	રણો
૫૫	૨૧	તરખટ	તરખટ
૬૩	૧૦	સદેશ	સદેશો
૧૨૪	૧૫	યોગમાર્ગ	યોગમાર્ગ
૧૬૬	૨	દાનપરિમિતા	દાનપારમિતા
”	૪	”	”
”	૬	સવવ્યાપી	સર્વવ્યાપી
”	૧૮	ક્યાં ન	ક્યાંના
૧૬૭	૫	ચિત્તં	ચિત્ત
”	”	મહ્નગા	મહ્નગા
૧૭૦	૨૩	ભ	કામ

પૃષ્ઠ	લીટી	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ
૧૭૧	૧૦	ન્યાત્રો	ન્યાત્રોધ
"	૧૩	ધમ	ધર્મ
૧૯૪	૧૮	વહાર	વિહાર
૨૦૨	૧૪	મદદ ન સ્વીકારવી	મદદ સ્વીકારવાની
૨૨૬	૧	કે	કથું
૨૩૧	૮	અનેક ચરો	અને કચરા
૨૪૨	૬	કીર્તિ કરી	કીર્તિ મલીન કરી
૨૫૨	૨૨	થએલાં	ગએલાં
૨૮૮	૧૫	!	?
"	૧૮	પડશે !	પડશે.
૨૮૯	૧	સ્વર્ગલોક	સ્વર્ગલોક
"	૩	વણુ	વર્ણુ
૨૯૦	૬	આશ્વાલાયન	આશ્વલાયન
૨૯૩	૬૨	બદ્ધ	બદ્ધ
		(દરેક બગાએ)	
૩૧૨	૧૦	ગરીબ ગરબાએને	ગરીબગરબાંએને
૩૧૮	૧૦	અપણુ	અર્પણુ
૩૨૨	૩	સર્વ	સર્વ
૩૨૪	૪	પૂણી	પૂણી
૩૨૮	૨૩	સાના	સૌના
૩૩૫	૧૯	ગવિ ત	ગર્વિત
૩૪૫	૧૧	માહુત	માવત
૩૫૨	૨૨	અથ	અર્થ
૩૫૬	૬	નિગ્રન્થ	નિર્ધન્થ

પૃષ્ઠ	લાટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
„	૭	નાથપુત્ર	નાતપુત્ર (દરેક જગાએ)
૩૫૮	૧	પં	પંથનો
૩૬૧	૬	થે છત્રી	છત્રી થે
„	૨૧	સંદર	સુંદર
૩૬૨	૨	મનુષ્યો	મનુષ્યો
„	૨૧	ન કલ્યા	નીકલ્યા
૩૬૫	૮	સમ્ય	સૌમ્ય
૩૭૭	૨	દુર્ગતિ	દુર્ગતિ
૩૮૭	૩	વાદા	વાદો

બોધિસત્તવની કથાઓ

(૧)

સુમેધકથા

લાંબો વર્ષ પૂર્વે આ જંબુદ્વીપમાં અમર નામના સમૃદ્ધિમાન નગરમાં સુમેધ નામનો એક કરોડાધિપતિ બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તે જો કે મોટા કુળમાં જન્મેલો હતો, તોપણ આંધળું ખાનારા આજસુ માણસની જેમ તેણે પોતાનું તારુણ્ય વ્યર્થ ન ગુમાવતાં વેદ અને શાસ્ત્રોમાં પ્રવીણતા પ્રાપ્ત કરી હતી. સુમેધ બ્રાહ્મણને સાંસારિક સુખોની ટોચ પર પહોંચવાનું ઉલ્લસ ન હતી. વડિલોપાછીત ધનદોલતનો તે ઉપભોગ કરતો; અને વિદ્વાન તરીકે સર્વ લોકોમાં ઐની ખ્યાતિ હતી. તોપણ જન્મ, જરા, બોધિ વગેરે કુદરતી દુઃખોના ચિંતનથી એનું મન સંસાર પરથી હટી મળું. “મારી સંપત્તિમાંથી મારી જોડે શું આવવાનું છે? મારી કીર્તિ મારી સાથે આવશે કે?” ઇત્યાદિ વિચારોએ સુમેધના મનમાં ઢોલાહલ મચાવી મૂક્યા. તે પોતાના મન સાથે વિચાર કર્યા લાંબો, “આ અત્યંત દુઃખમય પ્રપંચોથી મુક્ત એવી એક સુખમય અવસ્થા હોવી જ જોઈએ કે જે સ્થિતિ સુધી પહોંચ્યા પછી પ્રાણી જન્મ, જરા અને મરણથી મુક્ત થાય.”

આ પ્રમાણે વિચાર કરી સુમેધે મુક્તિનો માર્ગ શોધવાનો નિશ્ચય કર્યો.

તે વખતના રિવાજ પ્રમાણે સુમેધે પોતાની માલ મિલકત યાચકોને વહેંચી આપી, અને તે હિમાલય પર્વત પર નીકળી ગયો. ત્યાં ધર્મક નામની એક ટેકરી પર તેણે પોતાની પર્ણકુટિ બાંધી; તે પર્ણકુટિ પાસે તેણે એક મુંદર ચંક્રમ* બનાવ્યો. આ ટેકાણે કેટલોક કાળ ગાળ્યા પછી, સુમેધ તાપસના વૈરાગ્ય એટલો બધો તીવ્ર થયો કે એને આ પર્ણકુટિનો પણ કંટાળો આવ્યો. તેનો ત્યાગ કરી તે એક ઝાડ નીચે રહેવા લાગ્યો, અને કંદમૂળ-ફળાદિ ઉપર રહી તેણે ખડતર તપશ્ચર્યા આરંભી. વૈરાગ્ય અને અભ્યાસના જોરથી સુમેધ પંડિત યોગની બધી પાયરીઓ ચઢી ગયો અને સમાધિસુખમાં નિમગ્ન થઈ ગયો.

તે સમયે જંશુકીપમાં દીપંકર નામનો યુદ્ધ ઉત્પન્ન થયો. તે જ્યાં ત્યાં પોતાના ધર્મનો પ્રચાર કરવા લાગ્યો. ધ્યાન-સુખમાં લીન થએલો હોવાથી સુમેધને હિમાલય પર્વત પર દીપંકર યુદ્ધના ધર્મની વાત પણ સાંભળવામાં આવી નહિ. એક દિવસ યોગબળે આકાશમાંથી સંચાર કરતાં, તેણે

* ચંક્રમ એટલે ચાલવાની જગા. ઐશ્વર્ય વિહારમાં એકાગ્રતાથી અહીં તહીં ફરવાને માટે જે જગા તૈયાર કરે છે તેને ચંક્રમ કહે છે. હંચી નીચી જમીન હોવી, વચમાં વચમાં ઝાડી હોવી, આસપાસ જંગલ હોવું, જોઈએ તે કરતાં ઓછી જગા અથવા જોઈએ તે કરતાં વધારે જગા એ ચંક્રમના પ્રાંચ હોય છે. સુમેધ તાપસના ચંક્રમમાં આ દોષ નહોતા તેથી એને મુંદર ચંક્રમ કહ્યો છે.

હિમાલયની તંજેડીમાં આવેલા રમ્મનગરના લોકોને અત્યંત ઉત્સુકતાથી બધા રસ્તા સાફ કરતા અને ધ્વજપતાકાથી સઘળું નગર સુશોભિત કરતા જોયા. આથી અતિશય અચ્ચો પામી તે આકાશમાંથી નીચે ઉતર્યો, અને આટલી બધી તૈયારી શા માટે થઈ રહી છે, એની તેણે તપાસ કરી. લોકોમાંથી એક જણ જોલ્યો, “ વાહ ! તાપસ મહારાજ ! આ પ્રદેશમાં રહેવા છતાં, તમને દીપંકર યુદ્ધની ખબર ન હોવી એ તો ભારે આશ્ચર્ય ! દીપંકર યુદ્ધ પોતાના બિશુવર્ગ સહિત આપણા શહેરની પાસે આવી પહોંચ્યા છે અને આજે જોરે ભિક્ષા ગ્રહણ કરવા તે આ શહેરમાં આવવાના છે. તેમનું સ્વાગત કરવાને અર્થે આ બધી તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. ”

આ સાંભળી સુમેધ જોલ્યો, “ આ જગતમાં યુદ્ધ એ શબ્દ પણ સંભળાવે કઠણ છે, તો પછી પ્રત્યક્ષ યુદ્ધનાં દર્શન થવાં એ કેટલું કઠણ છે, એ તો કહેવાનું જ રહેતું નથી. ભાઈઓ ! તમે જે આ રસ્તો સાફ કરો છો તેમાંનો થોડો ભાગ મને સોંપો. હું એ યુદ્ધની સેવામાં ભાગીદાર થવા ઇચ્છું છું. ”

આ પરથી તે લોકોએ સાફ કરવા માટે થોડીક જગા સુમેધને આપી આપી.

સુમેધને નક્કી કરી આપેલી સર્વ જગા સ્વચ્છ થઈ ગઈ હતી, પરંતુ એક ન્હાનકડા ખાખોચીઆમાં કાદવ ભેગો થયેલો હતો. એ ખાખોચીયું પૂરી નાંખવામાં સુમેધ-તાપસ રોડાએલો

હતો એવામાં જ ભગવાન દીપંકર યુદ્ધ તે સ્થળે પોતાના ભિક્ષુસંઘ સહવર્તમાન ઉપવનમાંથી આવી પહોંચ્યા. હવે એ ખાખોચીકું પૂરી નાંખવાને ખીલકુલ અવકાશ રહ્યો નહિ. આથી સુમેધ, યુદ્ધના પગને કાઢવ લાગે નહિ એ ઉદ્દેશથી, તે ખાખોચીઆ પર ઉઘો પડ્યો. એવામાં દીપંકર ભગવાન એના માથા આગળ આવી ઉભા રહ્યા અને પોતાના ભિક્ષુસંઘ તરફ ફરી બોલ્યા, “ અરે ભિક્ષુઓ, અહિં ઉઘા પડેલા આ તાપસને તમે જુઓ છો કે ? લાખો વર્ષ પછી કપિલવસ્તુ નગરીમાં શુદ્ધોદન રાજની માયાદેવી નામની રાણીને પેટ જન્મ લઈ ભારે પુરુષાર્થ કરી આ ક્રાંત્યવધિ લોકોનો ઉદ્ધાર કરશે. મોગ્ગલાન અને સારિપુત્ર એ બે એના પટ્ટશિષ્ય થશે; અને ભિક્ષુણીસંઘમાં બેમા અને ઉપલવણા એ બે ભિક્ષુણીઓમાં મુખ્ય થશે. ”

આ યુદ્ધવાક્ય સાંભળીને ત્યાં ભેગા થયેલા મનુષ્યોને અને દેવતાઓને અત્યંત આનંદ થયો.

દીપંકર યુદ્ધ કેટલેક અંતરે ગયા પછી સુમેધ તાપસ ઉઠીને પગ ઉપર પગ ચઢાવીને બેઠો, અને બોલવા લાગ્યો કે “ભગવાન યુદ્ધે ભવિષ્યમાં હું યુદ્ધ થઈશ, એવું ભવિષ્ય ભાખ્યું છે. તો પણ યુદ્ધત્વ એ સામાન્ય મનુષ્યને સાધ્ય થવા જેવું નથી. અનેક જન્મમાં લોકહિત માટે હૃદયારોગ પ્રયત્ન કરીશ તો જ યુદ્ધત્વ પ્રાપ્ત થશે. પરંતુ આત્મ-પરહિત સાધનારા એવા ક્યા ગુણ હોવા જોઈએ ? ” સૂક્ષ્મ વિચારો કરતાં સુમેધ પડિતને લોકહિતકારક એવા નીચેના દસ ગુણો જણાયા:-

૧ દાન.	૬ ક્ષાંતિ.
૨ શીલ.	૭ સત્ય.
૩ નૈષ્ઠ્ય.	૮ અધિશાન.
૪ પ્રજ્ઞા.	૯ મૈત્રી.
૫ વીર્ય.	૧૦ ઉપેક્ષા.

સુમેધ જોડ્યો, “ મહને જે શુદ્ધત્વ પ્રાપ્ત થવાનું છે તો મારે આ દસ પારમિતાઓનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. પણ એ એક જન્મમાં સાધ્ય થશે શું? ના, અનેક જન્મના અભ્યાસથી જ આ દસ પારમિતા મહને સાધ્ય થશે. પરંતુ ખીજા લાભો કરતાં શુદ્ધત્વ જ મહને પ્રિય હોવાથી આજ પછી હું પ્રતિજ્ઞા પારમિતાઓનો જ અભ્યાસ કરીશ ! ”

સુમેધ તાપસે જે શુદ્ધત્વ સંપાદન કરવાનો દૃઢ નિશ્ચય કર્યો, તે વખતથી હેને યોધિસત્ત્વ (ભાવિ શુદ્ધ) એ સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થઈ. યોધિસત્ત્વનાં અનેક જન્મનાં સંકટોનાં વાતો જાતક ગ્રંથમાં વર્ણવેલી છે. એ સર્વનો તો અહિં ઉલ્લેખ કરી જવો પણ શક્ય નથી. તોપણ યોધિસત્ત્વે દાનાદિ પારમિતાઓનો અભ્યાસ કેવી રીતે કર્યો, એના દિગ્દર્શન માટે તેમાંની કેટલીક વાતો અહિં આપી છે.

(૨)

વેસ્સંતર જાતક

સુમેધ પંડિત ધ્યાનધારણાદિકમાં કાળ ગાળીને આ લોકનું કર્તવ્ય પૂરું કર્યા પછી દેહ વિસર્જન કરી ગયો. ત્યાર પછી જુદી જુદી યોનિયોમાં અનેક જન્મ લઈ એક વખતે તે શિખિરાજવંશમાં જન્મ્યો.

શિખિદેશની રાજધાનીમાં સંજય નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તે પ્રજાપાલનમાં એટલો ચતુર હતો કે સર્વ લોક એને પોતાના પિતા પ્રમાણે માન આપતા. તેને એક સર્વગુણસંપન્ન પુત્ર થયો. એનું નામ વેસ્સંતર એવું રાખવામાં આવ્યું. આ જ આપણો યોધિસત્ત્વ હતો. વેસ્સંતરે અલ્પ વયમાં જ સર્વ વિદ્યાનું અને કળાનું જ્ઞાન સંપાદન કરી પોતાના પિતાની અને રાષ્ટ્રની પ્રીતિ સંપાદન કરી. સંજય રાજાએ પોતાના અમાત્યોની સલાહથી ત્હેને યુવરાજપદે સ્થાપ્યો. વેસ્સંતર પોતાની સંપત્તિનો દાનધર્મમાં ઉપયોગ કરવા લાગ્યો. દાનધર્મ એ જ એનું વ્યસન થઈ પડ્યું. થોડા કાળમાં જ તેના દાનશૌર્યની વાર્તા ચારે દિશામાં ફેલાઈ ગઈ.

તે વખતે કલિંગ દેશમાં ભયંકર દુષ્કાળ પડ્યો. પીવાનું પાણી પણ મળવાની મારામારી થઈ. જ્યાં ત્યાં ચોરનો અને રોગનો ત્રાસ વર્તી રહ્યો. ત્યારે ત્યાંના રાજાએ દુષ્કાળ-

નિવારણના ઉપાય વિષે વિચાર ચલાવ્યો. તેને તેના અમાત્યોએ એવી સલાહ આપી કે, શિખિના રાજ્યમાં જે શ્વેતવર્ણી હસ્તી છે તેને આ રાષ્ટ્રમાં લાવવામાં આવે તો વરસાદ પડે અને સૌ સારાં વાનાં થાય. તે પ્રમાણે રાજાએ પોતાની પાસેના કેટલાક બ્રાહ્મણોને શિખિદેશમાં જઈ, લાગ જોઈ, વેસ્સંતર પાસે એ હાથીની યાચના કરવી એવી વિનંતિ કરી. રાજાની આજ્ઞા પ્રમાણે તે બ્રાહ્મણો શિખિની રાજધાનીમાં આવી દેશેદેશના યાચકવર્ગને માટે વેસ્સંતરે બાંધેલી ધર્મશાળામાં ઉતર્યા.

એક દિવસ વેસ્સંતર તે શ્વેત હસ્તી પર બેસીને નગર-પ્રદક્ષિણા કરતો હતો. તે સમયે તે બ્રાહ્મણોએ પોતાના અંગ ધૂળથી રંગી અને પોતાનો જમણો હાથ આગળ કરી “વેસ્સંતરનો જયજયકાર હો !” એમ ઉચ્ચાર્યું. વેસ્સંતરે માવતને હાથી ઉભો રાખવાનો હુકમ કર્યો અને બ્રાહ્મણોને “શું જોઈએ છે ?” એવો પ્રશ્ન કર્યો.

બ્રાહ્મણો બોલ્યા, “અમને ખીછ કાઢી વાતની જરૂર નથી, આ આટલો હાથી આપો એટલે થયું.”

વેસ્સંતર તૂર્તાતૂર્ત હાથી પરથી નીચે ઉતર્યો અને સર્વ અલંકાર સાથે તે હાથી બ્રાહ્મણોને હવાલે કરી ત્યાં ને ત્યાં તેમના હાથમાં પાણી મૂકી દાનસંસ્કાર કર્યો.

મુકાઈ ગએલા અરણ્યમાં વાયુવેગથી પ્રસરનારા તીવ્ર દાવાનળ પ્રમાણે આ વાત શિખિની રાજધાનીમાં પ્રસરી.

શિખિના સરદારથી લઈને સાધારણ ખેડૂત સુધી સર્વને અત્યંત દુઃખ થયું. એટલું જ નહિ પણ રાજકુમારથી તેઓ અતિશય નારાજ પણ થયા. તે જ વખતે લોકોનો સમુદાય રાજમહેલ આગળ ભેગો થયો અને તેના આગેવાનોએ સંજય રાજને કાને યુવરાજના અપરાધની વાત નાખી. જનસમાજને ઉશ્કેરાયલો જોઈ રાજ ગભરાઈ ગયો. તોપણ ધીરજ ખોયાનો ભાસ ન થવા દેતાં લોકો તરફ ફરી તે બોલ્યો, “ તમે ગમે તેટલું કહેશો તોયે હું મહારા પ્રિય પુત્રનો વધ કરવા તૈયાર નથી. ”

ત્યારે તેઓએ કહ્યું, “ અમે વેસ્સંતરનો વધ કરવાની વિનંતિ કરવાને અહિં ભેગા થયા નથી, પરંતુ તેણે અમારા રાષ્ટ્રનું શુભ ચિન્હ એવો શ્વેત હાથી કોઈની પણ સલાહ વિના પોતાની જ ઇચ્છાથી દાન કરી દીધો, તે માટે તેને આજને આજ રાજ્યમાંથી કાઢી મૂકવો જોઈએ. નેણે અમારા દેશમાંથી જઈ વંકે નામના પર્વત ઉપર તપશ્ચર્યા કરવી. ”

સંજય રાજએ પુત્રને વનાંતર કરાવવાનું આશ્વાસન આપી લોકોને પોતપોતાને ઘેર જવાની આજ્ઞા કરી અને પોતાના હજુરીઆને બોલાવી કહ્યું, “તું હાલને હાલ વેસ્સંતર પાસે જા અને શિખિની ઇચ્છા તેને જણાવ. ”

ક્ષતા (મુખ્ય હજુરીયો) વેસ્સંતરના મહેલમાં ગયો અને બોલ્યો, “ વેસ્સંતર મહારાજ, તમારા મહોટા અપરાધથી સર્વ શિખિ સંકુળિત થયું છે અને તમારે આ ક્ષણે જ

રાજધાની છોડવી એમ કહે છે. સંજય રાજાને એ કથુબ કરવું પડ્યું છે. ”

આ બોલતી વખતે ક્ષત્રાતો કંઈ ભરાઈ આવ્યો અને તેની આંખમાંથી એકસરખી અશ્રુધારા ચાલી. વેસ્સંતરે શાંત થિતે ક્ષત્રાતે કહ્યું, “ એવો મારો ક્યો અપગ્રાહ છે કે જેને લીધે શિખિના લોક મ્હારા પર આટલા બધા ગુસ્સે થયા છે ? ”

ક્ષત્રા બોલ્યો, “ આજ સુધીતકમે જે દાનધર્મ કર્યો, તેથી પ્રજાની તમારા પર ઇતરાજ ન થતાં ભક્તિ વધતી ગઈ; પરંતુ જ્યારે તમે શ્વેત ગજ યાચકોને આપી દીધો, ત્યારે તેમના મનમાંની તમારા વિષેની પૂજ્યબુદ્ધિ તેમના પ્રચંડ ક્રોધે ગાળી નાંખી, તેથી હવે આપ તાપસવેષ સ્વીકારી આ રાજ્યમાંથી ચાલી નીકળો. ”

આ સાંભળી વેસ્સંતરે તપોવનમાં જવાનો નિશ્ચય કર્યો.

એક બે દિવસમાં વેસ્સંતરે પોતાની સંપત્તિ ગરીબોને બહેંચી આપી વંદ પર્વત પર જવા માટે માતૃપિતાની આજ્ઞા લઈ તે પોતાની પ્રિય પત્નીના મહેલમાં ગયો. મહીને પોતાનો પતિ વનમાં જશે એ ખબર અગાઉથી જ મળી ગયા હતા, અને તેથી તે અત્યંત ખિન્ન થઈ હતી. વેસ્સંતરને પોતાની સાથે જ તેના શોક તેનાથી દાખી શકાયો નહિ. વેસ્સંતરે બોલ્યો, “ મહી, શિખિના નિશ્ચય તારા જાણવામાં આવ્યો છે કે ? ”

“ હા દેવ ! ” એમ શોકચ્ચસ્ત સ્વરે મદીએ ઉત્તર આપ્યો. પછી તે બોલ્યો, “ પ્રિયા ! તું શોક કરીશ નહિ. તારા પિતા અને મહારા તરફથી મળેલી સંપત્તિનો દાનધર્મમાં તું વિનિયોગ કર. જાલિકુમાર અને કણ્ડહાજિનાકુમારી એમનું તું ઉત્તમ રીતે પરિપાલન કરીશ એ બદલ મહેને શંકા નથી. આ આપણા અતિશય બહાલા પુત્ર પર લક્ષ આપીને તું મહારા વિરહથી થનારો શોક વીસરી જા. ”

મદી બોલી, “ દેવ ! આ કંઈ પત્નીનો ધર્મ નથી. ત્યાં પતિ ત્યાં જ પત્નીએ રહેવું એમ ધર્મ તો કહે છે; તો જે માર્ગે આપ જશો તે જ માર્ગે હું એ જઈશ. આપની સાથે ગહેતાં મારું મૃત્યુ થશે તો મહેને ઘણો આનંદ થશે; પરંતુ આપનો વિરહ ભોગવી જીવવું મને મૃત્યુ કરતાંયે દુઃખદ થશે ! મને વનવાસથી ત્રાસ થશે એવી આપ જરાયે શંકા મનમાં લાવશો મા. જાલિકુમાર અને કણ્ડહાજિનાકુમારી તપોવનમાં આપણા ચિત્તનું રંજન કરશે, અને અમારા સહવાસથી અરણ્યવાસનો આપને કંટાળો ન આવતાં, આપના દિવસ સુખમાં જશે, અને આપની તપશ્ચર્યા સફળ થશે ! ”

મદીના આગ્રહ પરથી વેસ્સંતરે તેને અને પોતાનાં બેઉ બાળકોને સાથે લીધાં. સંજય રાજ્યએ પોતાના પુત્ર, પુત્રવધૂ અને બાળકોને પહોંચાડવા માટે રથ આપ્યો, પરંતુ તેથે રસ્તામાં યાચકોએ મળીને વેસ્સંતર પાસેથી લઈ લીધો. ત્યારે વેસ્સંતરે જાણીને અને મદીએ કણ્ડહાજિનાને કેડ પર લઈ લીધાં, અને બન્ને પગપાળાં આગળ ચાલ્યાં. વંક પર્વત પર પહોંચ્યા

પછી વેરસંતરે એક રમ્ય સ્થળ પસંદ કરી સુંદર પર્ણકુટિ બાંધી અને તે સ્થળે તે પોતાના કુટુંબ સાથે રહેવા લાગ્યો.

તે સમયે કલિંગ દેશમાં એવું બન્યું કે જૂનક નામના એક બ્રાહ્મણે ભિક્ષુકી-વૃત્તિ પર ૧૦૦ કાર્પાપણ રળી તે એક ઓળખીતા બ્રાહ્મણને સોંપ્યા. અને પોતે દેશાંતર ગયો. પછી ઘણાં વર્ષો સુધી એનો પત્તો ન મળ્યો, એટલે જેની પાસે એની થાપણ હતી તે ગૃહસ્થે તે સઘળા આપત્તાળમાં ખર્ચી નાખી. એવામાં જૂનક આવીને પોતાની થાપણ માગવા લાગ્યો; પરંતુ થાપણ આપવાનું સામર્થ્ય તે ગૃહસ્થમાં ન હોવાથી તેને બદલે તેની એક તરુણ પુત્રી જૂનકને આપવી એમ ઠર્યું. તે પ્રમાણે જૂનકનાં તે છોકરી સાથે લગ્ન થયાં. પછી તે તેને લઈ પોતાને ગામ ગયો. જૂનક જેકે વૃદ્ધ હતો તોપણ તેની તરુણ પત્નીને પ્રિય હતો. તે ઘણા પૂજ્યભાવે તેની સેવા કરતી. તે જેમ્મ ગામમાંના સર્વ લોકો પોતાની સ્ત્રીઓને કહેતા કે, “જૂઓ, જૂનક આટલો વૃદ્ધ અને કુરૂપ છતાં તેની પત્ની તેની સેવામાં તત્પર હોય છે. તે કદી પણ તેના ઉપર ગુસ્સે થતી નથી. અને તમે સ્હેજ કંઈક ઓછું પડ્યું કે પોતાના પતિ પર નારોજ થાઓ છો. પતિ જેકે કહ્યો કર્યા સિવાય તમારો એક પણ દિવસ ગયો ખરો? તે જૂનકની તરુણ પત્નીથી તો તમારે શરમાવું જોઈએ.”

ગામમાંની સ્ત્રીઓને જૂનકની પત્ની અમિત્રતાપના શત્રુ જેવી લાગવા માંડી, અને એમાં આશ્ચર્ય પણ શું? તેમણે

અમિત્રતાપનાને ત્યાંથી હાંકી કાઢવાનું કાવતરું રચ્યું. જ્યારે અમિત્રતાપના પાણી માટે નદી પર આવતી ત્યારે જે તે પાછું તેને કહેતી, “ હાય રે આપ ! આનાં માઆપ કેટલાં કૂર હોવાં જોઈએ. નહિ તો તેઓ આવી દીકરી જૂજક જેવા વૃદ્ધને કેમ લેશે ? ”

બીચારી અમિત્રતાપનાએ પોતાનાં માઆપની નિંદા કેટલી સહન કરવી ? એક દિવસ નદી પરથી રહતી રહતી તે ઘેર આવી અને જાજકને કહેવા લાગી, “ મ્હને જો તમે એક ચાકર અને એક ચાકરડી લાવી આપશો તો જ હું તમારે ઘેર રહીશ, નહિ તો મ્હારે પિયર ચાલી જઈશ ! ”

ગરીબ બિચારો જૂજક પોતાની તરુણ પત્નીની ડરામણીથી અતિશય ગભરાયો. તે બોલ્યો, “ હું ગરીબ આહ્વાનુ; શાસ્ત્રાદિકતું જે મ્હને જ્ઞાન નથી; તો હું તે તારે માટે દાસદાસી ક્યાંથી લાવી આપવાનો ? પણ તું કાંઈ ચિંતા કરીશ નહિ. આવતી કાલથી હું જ પાણી લાવવાને જઈશ એટલે તારા વડિલોની નિંદા સાંભળવાનો પ્રસંગ તારે આવશે નહિ. ”

અમિત્રતાપના બોલી, “ તમને નદી પર મોકલી હું ઘેર બેસું તો આપણને બેઠને ગામના સર્વ લોક હસશે અને જેઓ આજ સુધી પતિવ્રતા તરીકે મારી સ્તુતિ કરતાં આવ્યાં છે. તેઓ જ હું પતિ પાસે કામ કરાવું છું અને પોતે નિરાંતે બેસી રહું છું, એવી મ્હારી નિંદા કરશે ! હવે,

આપણે ગરીબ છીએ એ મ્હારે કબૂલ છે, 'તોયે નિરાશ થવાનું કાંઈ કંઈએ નથી. વેસ્સંતર રાજની ખ્યાતિ તમે સાંભળી જ હશે. હાલમાં તે પોતાની એ બાળકે સહવર્તમાન વંદ પર્વત પર પર્ણકુટિમાં રહે છે. ત્યાં બીધ તમે તેની પાસે યાચના કરો તો તે પોતાનાં બેઉ બાળકો તમને આપશે. તેને તમે દાસ અને દાસી તરીકે મ્હારે હવાલે કરો, એટલે થયું. ”

જૂનકે વણી આનાકાની કરી પરંતુ તરણ પત્નીના હુકમ આગળ ગિયારે વૃદ્ધ જૂનકેને પોતાની મુંઠે નીચી કરવી પડી. પીઠ પર શીભેરી બાંધી, અને હાથમાં લાંકડી લીધ જૂનકે વંદ પર્વતનો રસ્તો લીધો. પર્વત પાસે આવ્યો ત્યારે અંરણ્યમાં તેને એક બ્યાધ મળ્યો. તેને એણે વેસ્સંતરના આશ્રમ વિશે પૂછ્યું. પેલા બ્યાધે ચીંદાધને કહ્યું, “ તારા જેવા દુષ્ટ બ્રાહ્મણે તો વેસ્સંતરને રાજ્યભ્રષ્ટ કરી તપોવનમાં મોકલ્યો. હવે ફરી તેની પાસે જાની યાચના કરવાનો છે ? ”

જૂનકે ચમક્યો અને બોલ્યો, “મ્હારે કશાનીયે યાચના કરવાની નથી. સર્વજ્ઞ રાજાએ પોતાના પુત્રના સમાચાર માટે મ્હને મોકલ્યો છે. વેસ્સંતરના કુશળ સમાચાર પૂછીને તે તેના આપને જણાવવા એટલું જ મ્હારું કામ છે. ”

ત્યારે તે બ્યાધ સંતુષ્ટ થયો અને જૂનકેનો આદર સહાર કરી વેસ્સંતરના આશ્રમ તરફ જનારો પાસેનો રસ્તો તેણે તેને બતાવ્યો.

મદી દેવી પોતાના પતિને ક્ષળમૂળાદિક લાવવા માટે જવા દેતી નહિ. સવારના પ્હોરમાં પોતે જ જઈને ક્ષળમૂળાદિક આહારની વસ્તુઓ આણતી. વેસ્સંતર આશ્રમમાં જ રહી પોતાનાં બાળકની સંભાળ લેતો. મદી દેવી અરણ્યમાં ગયેલી હતી ત્યારે જૂજક વેસ્સંતરના આશ્રમમાં આવ્યો. વેસ્સંતરે રહેતો યોગ્ય આદરસત્કાર કર્યો અને એટલે દૂર આવવાનું કારણ પૂછ્યું.

જૂજક બોલ્યો, “મહારાજ ! આપની શુભ કીર્તિએ મને અહિં સુધી આણ્યો છે. હું વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ છું. મારી તરુણ પત્નીને મદદ કરે એવાં કુટુંબમાં બીજાં માણસ નથી. આથી એનો આગ્રહ થયો કે એક દાસ અને એક દાસી રાખવાં. પણ હું પડ્યો ગરીબ. દાસ અને દાસી વેચાતાં લેવાને પૈસા લાવવા ક્યાંથી ? એટલે તમારી પાસે દોડ્યો આવ્યો છું. આપ જો આપનાં આ પુત્ર અને પુત્રી મને આપશો તો માફ થઈપણ સુખમાં જશે. આપ મોટા દાનશૂર છો, તો મારા પર આટલો હિપકાર કરતાં હામગશો નહિ, એવી ખાત્રી છે.”

વેસ્સંતર બોલ્યો, “મારાં આ બે બાળકો હમણાં ને હમણાં જ હું તમને આપું છું, પરંતુ તેમની મા આવતા સુધી તમારે અહિં થોભવું એવી મારી વિનંતિ છે.”

જૂજક બોલ્યો, “સ્ત્રીવૃદ્ધિઃ પ્રલયં ગતઃ !” સ્ત્રી તો દાનધર્મમાં વિદ્ધ નાંખવામાં પહેલે નાંખરે. માટે આપની પત્નીની વાટ ન જોતાં આ કાણે જ આ બાળકોને મને અહિંથી લઈ જવા દો.”

વેસ્સંતર બોલ્યો, “જેવી આપની મરજી. તોપણ બીજી એક વિનંતિ કર્યા વિના મારાથી રહેવાતું નથી. આપ આ બાળકોને લઈ મારા પિતાની પાસે જાઓ. તે તમને અનેક દાસદાસીઓ તથા ઘણી સંપત્તિ આપી આ બાળકોને તમારી પાસેથી વેચાતાં વેશે. તેમાં તમને મોટો ફાયદો થશે.”

જૂજકે કહ્યું, “આપ મને સિંહના મોઢામાં મહારૂં ડોકું ધાલવાનું કહો છો; આ બાળકોને લઈ જો હું આપના પિતાના રાજ્યમાં જાઉં, તો મને ઉત્તમ બક્ષિસમાં કારાવાસ અથવા દેહાંતદંડ જ મળે. માટે, મને આપના પિતાના રાજ્યમાં જવાનો આગ્રહ કરશો નહિ. આ બાળકોને મારી ગૃહિણીને સ્વાધીન કરી મને એક વાર તો એના પંજમાંથી છુટવા દો.”

વેસ્સંતરે આનો કાંઈ જવાબ આપ્યો નહિ. બાળકોને લઈ જવાને બ્રાહ્મણ ઉત્સુક થયો હતો. પરંતુ જાલિ અને કણ્ઠાજીના પોતાના પિતા સાથેનો બ્રાહ્મણનો સંવાદ સાંભળીને જ આશ્રમની નજીકના જંગલમાં દોડી ગયાં હતાં. જૂજકે વેસ્સંતરને કહ્યું, “આપનાં બાળકો ક્યાં છે? હું લઈ જઈશ એ ભયથી સંતાડી દીધાં કે શું?”

જૂજકને ઉત્તર ન આપતાં વેસ્સંતર આશ્રમ બહાર આવ્યો અને મોટા ગંભીર સાદે બોલ્યો, “બાળકો! તમારા પિતાનું વચન સત્ય પાડ એ પૂરેપૂરું તમારો હાથમાં છે.

આમ સંતાઈ બેસશે નહિ. તમારું આ કૃત્ય આપણા ઉચ્ચ ક્ષત્રિય કુળને શોભે નહિ ! ”

ત્યારે તે બે બાળકો જંગલમાંથી બહાર આવ્યાં અને પોતાના પિતા સામે ઉભાં રહ્યાં. વેસ્સંતરે તેમને બ્રાહ્મણને હવાલે કરી તેના હાથમાં પાણી મૂક્યું. તેના કમંડળમાંનું પાણી તો બ્રાહ્મણના હાથ પર મહા મહેનતે પડ્યું; પરંતુ તેનાં નેત્રોમાંથી તો પાણી આપોઆપ વહેતું હતું !

બાળકો ફરી નાસી જશે એ ભયથી જૂજકે એક વેલા વડે તેમનો હાથ બાંધ્યા અને પોતાની લાકડીથી તેમને ધમકાવી લઈ જવા લાગ્યો. ત્યારે કણ્ઠહારિના પોતાના બાપને કહેવા લાગી, “બાપુ ! બાપુ ! બ્રાહ્મણ તો અતિશય ક્ષમાવાન હોય છે, એવું અમે સાંભળ્યું છે, પણ આ તો ભારે ઘાતકી છે. આ બ્રાહ્મણ તો વેપધારી રાક્ષસ હોવો જોઈએ ! બાપુ ! આ અમને બાવા માટે લઈ જાય છે માટે તમે અમને એને આપી દો મા ! ”

જલિકુમાર બોલ્યો, “આ બ્રાહ્મણ લાકડીથી મારે છે, એ બદલ મ્હને ખેદ થતો નથી; પરંતુ માને જોયા વિના જવું પડે છે માટે મને દુઃખ થાય છે. ”

વેસ્સંતરે પોતાનાં બાળકોનું બોલવું સાંભળ્યું તોપણ તેમને કંઈ ઉત્તર ન આપતાં કાષ્ઠવત્ તટસ્થ રહ્યો ! તેનાં નેત્રોમાંથી અશ્રુધારા જેટલી હતી એ જ એક એના શ્વતા-પણાનું ચિન્હ હતું !

જૂજડ આળકોને લઈ ગયો. પછી સાયંકાળે મહાદેવી
 ડ્રમમૂળ લઈ આશ્રમ બણી વળી. તે દિવસે તેના રસ્તામાં
 વાઘ આવવાથી તેને મોટું થયું ! આશ્રમમાં આળકોને બેઠાં
 નહિ એટલે “આળકો ક્યાં ગયાં ?” એમ તેણે પતિને પૂછ્યું.
 વેસ્સંતરે પોતાનું મોનવ્રત છોડ્યું નહિ ત્યારે આક્રંદ કરતી
 તેણે આસંપાસનાં અરણ્યમાં પુષ્કળ શોધ કરી, પરંતુ વ્યર્થ !
 વેસ્સંતરનો શોક અંદરને અંદર જ ધૂમાતો હતો; પરંતુ
 મહીના વિલાપથી તો અરણ્યવાસી પશુપક્ષીઓનાં હૈયાં પણ
 કંપી ઉઠ્યાં.

બીજો દિવસે સંવારે વેસ્સંતરે મહીને કહ્યું, “મહી, તું
 આળકો માટે બિલકુલ શોક કરતી નહિ. તારાં આળકો ખુશીમાં
 છે; કાલે અહીં એક યાચક બ્રાહ્મણ આવ્યા હતા. તેણે
 તેમની યાચના કરી, એટલે મેં તે બ્રાહ્મણને તેમનું દાન કર્યું
 છે. તું મારા આ કૃત્યને અનુમોદન આપ, અને પુણ્યની
 ભાગીદાર બન.”

મહી બોલી, “આપે આળકોનું દાન કર્યું, તેમાં મારી
 પૂર્ણ અનુમતિ છે; પરંતુ આ વાત આપે મને કાલે જ
 દ્રમ કહી નહિ ?”

વેસ્સંતર બોલ્યો “મહી ! આ વાત જો મેં તને કાલે જ
 કહી હોત, તો આળકોનું દાન કર્યા બદલ તને અતિશય ખોટું
 લાગ્યું હોત અને તું પુણ્યની ભાગિયણ ન બની હોત.”

મહાદેવીએ આનો કંઈ જ જવાબ વાલ્યો નહિ.

વેસ્સંતર યોધિસત્ત્વનું આ દાનશૌર્ય જોઈ ઇન્દ્રને અતિશય ભય પેડો કે કોઈ વાર આ પોતાની પતિવ્રતા પત્નીનું પણ દાન કરી દેશે. આથી તાપસવેશ ધારણ કરી ઇન્દ્ર રાજા વેસ્સંતરના આશ્રમમાં આવ્યો અને વેસ્સંતરને કહેવા લાગ્યો, “આપની પાસે હવે કંઈ :હું નથી, તોપણ આ આટલી ગુણવંતી સ્ત્રી છે તેનું મને દાન કરશો તો હું મોટે આભારી થઈશ.”

વેસ્સંતરે તે જાણે જ તાપસવેશધારી ઇન્દ્રના હાથમાં પાણી મૂક્યું ! ઇન્દ્રે તાપસવેશ કહાડી નાંખી પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કર્યું અને વેસ્સંતરને કહ્યું કે “મહારાજ, આ વસ્તુ—મદીદેવી હવે મારી થઈ; પરંતુ એક અનામન વસ્તુ તરીકે એને તમારી પાસે મૂકી જાઉં છું, તેનું પૂર્વવત્ પાલન કરવું. માત્ર આ વસ્તુ ધીજને આપવાનો અધિકાર તમને રહ્યા નથી.”

આ પ્રમાણે કહી વેસ્સંતરને વર આપી ઇન્દ્ર સ્વર્ગલોક બાણી ચાલ્યો ગયો.

હવે પેસો જૂજકદ બ્રાહ્મણ વેસ્સંતરનાં બાળકોને લઈ જતાં જતાં રસ્તો ભૂલી શિખિના રાજ્યમાં પેડો. ત્યાં એક રાજપુરુષે વેસ્સંતરનાં બાળકોને ઓળખ્યાં, અને તે બ્રાહ્મણને પકડી બાળકો સહિત તેને સંજય રાજા સમક્ષ રજુ કર્યો. સંજય રાજા તરફથી “આ બાળકો તમને કેમ મળ્યાં ?” એવો પ્રશ્ન થતાં, જૂજકદ બનેલો સર્વ વૃત્તાંત નિવેદન કર્યો. સંજય રાજાએ આથી ગુસ્સે ન થતાં ઘણા નોકર ચાકર અને ધન આપી તેનું સ્વાગત કર્યું. પોતાના પુત્રને વનવાસ મોકલ્યો.

માટે રાજ્યને અતિશય પશ્ચાત્તાપ થયો. શિબિરાદ્રવાસીઓને પણ સુશીલ વેસ્ત્રાંતરને અરણ્યવાસનાં દુઃખો ભોગવાવ્યા માટે અનુતાપ થયો હતો. સંજય રાજ્યએ શિબિના આગેવાનોની સભા યોજાવી, વેસ્ત્રાંતરને પાછો આણવાનો ફરાવ કર્યો, અને પોતાના પ્રધાન સાથે વંદ પર્વત પર જઈ પુત્રને અંત પુત્રચ્છત્રે ઘેર આણ્યાં. શિબિની સંમતિથી વેસ્ત્રાંતરની ફરી યુવરાજપદે નીમાણુ કરવામાં આવી.

આ પ્રમાણે વેસ્ત્રાંતર યોધિસત્ત્વે પોતાની પ્રિય પત્ની અને આગકેતું દાન કરી દાનપારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો.

વેસ્સંતર ઓધિસત્તવનું આ દાનશૌર્ય જોઈ ઇન્દ્રને અતિશય ભય પેડો કે કોઈ વાર આ પોતાની પતિવ્રતા પત્નીનું પણ દાન કરી દેશે. આથી તાપસવેશ ધારણ કરી ઇન્દ્ર રાજ વેસ્સંતરના આશ્રમમાં આવ્યો અને વેસ્સંતરને કહેવા લાગ્યો, “આપની પાસે હવે કંઈ :છું નથી, તોપણ આ આટલી ગુણવંતી સ્ત્રી છે તેનું મને દાન કરશો તો હું મોટા આમારી થઈશ.”

વેસ્સંતરે તે ક્ષણે જ તાપસવેશધારી ઇંદ્રના હાથમાં પાણી મૂક્યું ! ઇંદ્રે તાપસવેશ કહાડી નાંખી પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કર્યું અને વેસ્સંતરને કહ્યું કે “મહારાજ, આ વસ્તુ—મદ્મદીવી હવે મારી થઈ; પરંતુ એક અનામન વસ્તુ તરીકે એને તમારી પાસે મૂકી જઈ છું, તેનું પૂર્વવત્ પાલન કરવું. માત્ર આ વસ્તુ ખીજને આપવાનો અધિકાર તમને રહ્યો નથી.”

આ પ્રમાણે કહી વેસ્સંતરને વર આપી ઇન્દ્ર સ્વર્ગલોક ભણી ચાલ્યો ગયો.

હવે પેસો જૂનક બ્રાહ્મણ વેસ્સંતરનાં બાળકોને લઈ જતાં જતાં રસ્તો ભૂલી શિખિના રાજ્યમાં પેડો. ત્યાં એક રાજપુરુષે વેસ્સંતરનાં બાળકોને ઓળખ્યાં, અને તે બ્રાહ્મણને પકડી બાળકો સહિત તેને સંજય રાજ સમક્ષ રજુ કર્યો. સંજય રાજ તરફથી “આ બાળકો તમને કેમ મળ્યાં ?” એવો પ્રશ્ન થતાં, જૂનકે બનેલો સર્વ વૃત્તાંત નિવેદન કર્યો. સંજય રાજએ આથી ગુસ્સે ન થતાં ધણુ નોકર ચાકર અને ધન આપી તેનું સ્વાગત કર્યું. પોતાના પુત્રને વનવાસ મોકલ્યો.

માટે રાજને અતિશય પશ્ચાત્તાપ થયો. શિગિરાદ્યવાસીઓને પણ સુશીલ વેસ્ત્રંતરને અરણ્યવાસનાં દુઃખો ભોગવાવ્યા માટે અનુતાપ થયો હતો સંજય રાજાએ શિગિના આગેવાનોની સભા બોલાવી, વેસ્ત્રંતરને પાછો આણવાનો ઠરાવ કર્યો, અને પોતાના પ્રધાન સાથે વંદ પર્વત પર જઈ પુત્રને અને પુત્રવધૂને ઘેર આણ્યાં. શિગિની સંમતિથી વેસ્ત્રંતરની ફરી સુવરાજપદે નીમાણુ કરવામાં આવી.

આ પ્રમાણે વેસ્ત્રંતર બોધિસત્ત્વે પોતાની પ્રિય પત્ની અને આગકેાનું દાન કરી દાનપારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો.

(૨)

મધની વાત

હવે ઓધિસત્ત્વે શીલપારમિતાની પૂર્તતા કેમ કરી એનું એક ઉદાહરણ આપું છું.

હજારો વર્ષ પૂર્વે આપણે ઓધિસત્ત્વ મગધ દેશમાં મચલ નામના એક ગામડામાં એક ખેડૂતના કુટુંબમાં જન્મ્યો. તેનું નામ તેના માતૃપિતાએ મધ એવું રાખ્યું હતું. મધ જ્યારે હમર લાયક થયો ત્યારે પોતાના ગામના લોકોનું સ્વાર્થીપણું જોઈ મનમાં ખૂબ ખિન્ન થયો. તે પોતાના ગામના રસ્તા સાફ કરવાનું, ગંદવાડ લઈ જઈ ખૂદાર નાંખવાનું, પીવાના પાણીમાં ગંદુ પાણી જાય નહિ માટે કુવાને પાળ બાંધવાનું વગેરે એવાં જ બીજાં લોકોપયોગી કામો કરતો. પરંતુ તેનાં આ કામથી રાજ થવાને બદલે ગામના લોકો તેને દોષ દેતા. તેઓ ચખુતરા પર કે દારૂના પીકા પર ભેગા થઈ કહેતા કે “ અરે, આ પેલો ગાંડીઓ મધ ! પોતાના ઘનું કામ છોડીને આણ્યો નકામી માથાફાડ કરવાને ! એકલાથી તે કદી આખા ગામનું હિત થયું છે કે ? આપણે ભલા ને આપણું કામ ભણું, તેને બદલે આ તો ગામનું ભણું કરવા નીકળ્યો છે ! શું કરવું છે આપણે આખા ગામને ? મધને પોતાની મૂર્ખાઈ સાફ કોઠક દિવસ પશ્ચાત્તાપ કરવો પડશે ! ”

મધની છયોક નિંદા થતી, એટલું જ નહિ પણ તેનાં સગાંઓ પણ તેની વિરુદ્ધ હતાં, તોપણ તેણે પોતાનું કર્તવ્ય છોડી દીધું નહિ. મધ એક દિવસ એકાદ રસ્તો સાફ કરે અને બીજે જ દિવસે આસપાસનાં ઘરમાંથી સ્ત્રીઓ કચરો નાખે. કોઈ વૃદ્ધ કહે કે, “આ ગંદવાડ શું કામ કરે છે?” તો તેઓ કહેતી, “તમારે શું ? પેસો મધ મુઝો છે ને ? તે આવશે અને કરશે સાફ !”

મધ ફરી એવાર દિવસે પાછો તેને તે જગાએ જાય અને સાફ કરી નાંખે. મધના આ આત્મસંયમનું પરિણામ જૂના જમાનાના લોક ઉપર તો કંઈ પણ થયું નહિ; પરંતુ, મધનો આ માર્ગ સારો કેમ ન હોય ? એવી એક બે તરુણીને શંકા આવવા લાગી. મધ પોતાના ઘરકામમાં કંઈ પણ અડચણ આવવા દેતો નહિ. ઘરનું ખેતીનું કામ આટોપી લઈ વચસો વખત તે જનસેવામાં ગાળતો. ગામના બીજા લોક ફરસદને વખતે દારૂનાં પીકાં પર અથવા ચાંટામાં બેગા થઈ ગામમાં મારવામાં પોતાનો વખત ગાળતા. એટલું જ નહિ, પણ દારૂના વ્યસનથી તેમનું ઘરકામ પણ ફીક થતું નહિ. તે ઉપરાંત મારામારીમાં અને ટંટાદ્રિસાદમાં તેમના વખતનો અપવ્યય થતો તે તો જૂદો જ.

ઉપર કહી ગયા તેના બે તરુણીમાં એક દિવસ આવો સંવાદ થયો. પહેલો તરુણ બોલ્યો, “ કેમ રે, ગામમાંના બધા લોક તો આ મધનો દોષ કહાડે છે. પરંતુ મને લાગે છે કે આપણા ગામમાં જો કોઈ સારો માણસ હોય તો તે મધ જ

છે. મધનં મેં કંઈ દાડને પીડે કે ચાવડી પર તો જોયો જ નથી; કદી કોઈ સાથે તે ટંટા જખેડા કરતો નથી; તેના ઘરમાં તો મૂર્તિમંત શાંતિ વાસ કરે છે. આવા માણસને આપણા લોક મૂર્ખ ગણે છે, એ આશ્ચર્ય નથી શું? મને તો લાગે છે કે આપણે ગુરુ કરવા હોય તો તપોવનમાં ગુરુ શોધવા ન જતાં આને ગુરુ કરવા એ સાઈ.”

ખીજએ કહ્યું, “ચાલ, અજઘડી આપણે મધ પાસે જઈએ. તે આ વખતે કંઈ પણ લોકસેવાનું કૃત્ય કરતો હશે.”

આ પ્રમાણે વાતચીત થયા પછી તે બન્ને તરુણ, મધ જ્યાં કામ કરતો હતો, ત્યાં ગયા અને મધને કહ્યું, “આજ સુધી અમે તારી ઉપેક્ષા કરી, એ માટે અમને અત્યંત દુઃખ થાય છે. અંભાગીને પોતાને ઘેર પડેલી થાપણુની જેમ ખજર ન હોય તેમજ તારા સહચર, તું અમારી પાસે હોવા છતાં, અમને ખજર પડ્યા નહિ. આજથી અમે તારા શિષ્ય થઈ તારું અનુકરણ કરી સત્કૃત્યમાં કાળ ગાળવાનો નિશ્ચય કર્યો છે.”

મધ બોલ્યો, “મિત્રો, સદાયરણમાં કાળનો સહવ્યય કરવાની તમારી ઇચ્છા વખાણવા જોગ છે, પરંતુ આ માટે માઈ શિષ્યત્વ સ્વીકારવાની આવશ્યકતા નથી. મારા જેવા તો મર્ત્ય નાશવંત છે, એ તમે જાણો જ છો. માટે આવા ક્ષણ-ભંગુર પ્રાણીનું શિષ્યત્વ ન સ્વીકારતાં, આપણે બધા ધર્મનું શિષ્યત્વ સ્વીકારીએ એ સાઈ. કારણ ધર્મ શાશ્વત છે, તે

અનાદિ છે; તેને આપણી પામેથી કોઇ પણ દર કરી શકે એમ નથી. ”

તે તરુણે બોલ્યા, “ પણ ધર્મનું જ્ઞાન તમારા જેવા સંત વિના અમ જેવા અણ જનોને કેમ થાય ? ”

મધ્ય બોલ્યો, “ ધર્મ ગહન વસ્તુ છે. તેનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થવું આપણા જેવા સંસારી જનોને શક્ય નથી. તોપણ એક વાત ખરી છે કે ધર્મની સ્થાપના શીલના પાયા પર થયેલી છે. અર્થાત્ શીલ વિના ધર્મપ્રાપ્તિ થવાની નહિ. ”

તરુણે પૂછ્યું, “ શીલ એટલે શું ? ”

“ કુમાર્ગથી નિવૃત્તિ અને સત્કર્મમાં પ્રવૃત્તિ એને સાધુ-લોક ‘શીલ’ કહે છે. પ્રાણીનો ઘાત ન કરવો, ચોરી ન કરવી, વ્યભિચાર ન કરવો. અસત્ય બોલવું ન કરવું, અને માદક પદાર્થનું સેવન ન કરવું, એ પાંચ નિયમ એકનિશ્ચયી પાળીએ તો આપણે કુકર્મથી બચી જઈએ અને પરોપકારાદિ સત્કૃત્યમાં આપણા કાળનો ઉપયોગ કરી શકીએ. ”

તરુણે બોલ્યા. “ આજથી આ પાંચ નિયમ અમે બરાબર શ્રદ્ધાપૂર્વક પાળીશું, અને ધરકામથી બચેલો કાળ સત્કર્મમાં ગાળીશું. ”

આમ ધીરે ધીરે મધ્યને ત્રીસ અનુયાયી મળ્યા. તે સૌએ મળી રોગી લોકો માટે અને અનાથ અપંગ લોકો માટે એક ધર્મશાળા સ્થાપન કરી. આસપાસના ગામના રસ્તા સાફ કર્યા, ન્હાના ન્હાના પૂજો બાંધ્યા. તળાવ બોધાં અને

એવાં બીજાં લોકોપયોગી કામો કર્યાં. આ ઉપરાંત તેઓ પોતાના પરગણાના લોકોને પંચશીલનો ઉપદેશ કરતા. આ તેમના કૃત્યનું આખા પરગણા ઉપર એવું પરિણામ થયું કે થોડા અપવાદ બાદ કરતાં ત્યાંના બધા લોક સદાચારી બન્યા. દંડના પીઠાવાળાને પોતાની દુકાનો બંધ કરવી પડી, અને ત્યાંના ગ્રામભોજક (ન્યાય અને વસુલી કામદાર)ને દંડના રૂપમાં ઘણી જ મોટી પ્રાપ્તિ થતી, તે નહિ જેવી થઈ ગઈ.

આ પરગણાના લોકોમાં પહેલાં એટલા ટંટા થતા કે તેનો નિકાલ કરતાં ગ્રામભોજકને જમવાને સુદ્ધાં પુરસદ મળતી નહિ; પણ હવે ગ્રામભોજકે આખો દિવસ તકિયાને અઢેલી વાંતો કરતાં બેસવું, અને કચેરીનો વખત પૂરો થતાં ઘેર જવું એવો પ્રકાર શરૂ થયો. પોતાના પરગણામાં સ્થિતિ આવી કેમ પલટાઈ ગઈ એની ચોક્કસી કરતાં, મધ્ય અને તેના ત્રીસ અનુયાયીઓએ આ બધી ક્રાંતિ કર્યાનું ગ્રામભોજકને જણાવ્યું. આ ત્રીસેને આ પ્રદેશમાંથી ઉચ્છેદી લીધા સિવાય લોકો પહેલાંના જેવી સ્થિતિમાં આવશે નહિ એમ વિચારી, કાંઈ જરૂરી કામ માટે પોતે મગધ દેશના રાજાને મળવા જાય છે એમ પોતાના હાથ નીચેના લોકોને જણાવી તેણે રાજધાનીનો રસ્તો પકડ્યો.

મગધ દેશનો તે કાળનો રાજા ઘણો વિલાસી હતો. તેનો મેળાપ થવો મહા કંઠણ કામ હતું. તોપણ ગ્રામભોજકે પોતાની સાથે આણેલું મોટું નજરાણું રાજાને ભેટ કરી મહાપ્રયત્ને એક મુલાકાતનો જોગ સાધ્યો. રાજાએ ગ્રામભોજકના આગમનનું કારણ પૂછતાં તે બોલ્યો, “મહા-

રાજ, શું કહેવું ? અમારા દેશમાં ત્રીસ તોફાનીઓ અને તેમના નાયકે ધણો જ ઉત્પાત મચાવી મૂક્યો છે. બધા લોક ગામ છોડી બાગે છે અને આ હરામખોરોના દરથી અમારા પ્રદેશમાં ખીન્ન લોક આવતા નથી. આ પ્રમાણે ખેતી, વેપાર રોજગાર બધું બંધ પડી ગયું છે. હવે આપને અમારાં પરગણામાં જ નહિ, પણ આસપાસના સહુ પ્રાંતમાં પણ કર વસુલ કરવો અશક્ય થઈ પડશે. ”

રાજ અતિશય સંતાપ પામી બોલ્યો, “ આ વાત તમે મને જણાવી એ બહુ સારું થયું. તમારી સાથે હું નાની દોળ આપું છું, તેની સાકાયથી તમે તે તોફાનીઓને પકડી લાવો. ”

ગ્રામભોજકે પોતાના પરગણામાં જઈ મધ અને તેના સાથીઓને પકડયા. તેઓએ ગ્રામભોજકને કંઈ પણ વિરોધ કર્યો નહિ. “ તમને પકડવા માટે રાજનો હુકમ છે એમ કહેતાંની સાથે જ તઓ પોતાની મેજે સ્વાધીન થયા. ગ્રામભોજકે તેમના હાથપગમાં ગ્રેડીઓ બાંધી દીધી અને તેમને પકડી આપ્યાની વર્દી રાજને આપી. તે વખતે રાજ અંતઃપુરમાં હતો. આ દરોડાખોરોને ભેવાની તેને પુરસદ ન હતી. તેણે ત્યાંથી જ હુકમ છોડ્યો કે “ તોફાનીઓને મહેલના આંગણામાં ઉધા સુવાડી તેમના શરીર પરથી હાથી ચલાવો. ”

રાજના હુકમ પ્રમાણે મધ અને તેના સાથીઓને સુરકેટાટ બાંધીને ઉધા સુવાડવામાં આવ્યા. પછી હસ્તિશાળામાંથી એક મદોનમત્ત હાથી તેમના પર છોડવાને સજ્જ કરવામાં આવ્યો.

મથે પોતાના અનુયાયીઓને કહ્યું, “ ભાઈઓ, આજ સૂઢી આપણે સદાચારમાં કાળ ગાળ્યો છે. હવે આપણામાંના દોષક્રતે એમ લાગવાનો સંભવ છે કે સદાચરણથી મનુષ્ય સુખી જ થાય છે એમ નથી. અને ‘અમારું’ જીવન સત્કર્મમાં જ ગાળ્યું છે છતાં અમારા પર આ સંકટ કેમ આવ્યું ? પણ મિત્રો, આ સમયે એવા વિચારનો સ્પર્શ પણ તમારા દિલને થવા દેશો નહિ. આ લોકમાં ન્યાયયુક્ત વ્યવહાર નહિ હોય, છતાં પરલોકમાં આપણાં કર્મોનું યોગ્ય ફળ આપણને મળવાનું છે. આ લોકમાં દોષી હુઆં માણસ પુષ્ટિ સંપત્તિ મેળવે છે અને દોષી સત્પુરુષ દારિદ્ર્યમાં ઢળાય છે. એટલે આ લોકમાં તો માણસને યોગ્ય ન્યાય મળતો નથી એ ઉઘાડું છે. પરંતુ આપણાં કર્મોથી આપણે એટલા યથા યંધનમાં આવી જઈએ છીએ કે તેને લીધે પરલોકમાં આપણો દૂટકારો થવા અત્યંત અશક્ય થઈ પડે છે. માટે આપણાં કર્મો જ આપણા રક્ષક અને આપણાં કર્મો જ આપણા ન્યાયાધીશ થશે, એ પકડું ધ્યાનમાં રાખો. વળી તમારા મનને ખોટું લાગતું હોય તે વખતે જો તમારું મરણ થશે, તો તેનું પરિણામ અત્યંત આનંદ આવવાનું, કેમકે મનુષ્યનું મન અસ્થિર હોય તેવે વખતે જો તેનું મરણ થાય તો પુનર્જન્મમાં તે હીન યોનિમાં જન્મે છે, એવાં ઋષિમુનિઓનાં વચન છે. તેથી આ પ્રસંગે તમારી મૈત્રીભાવના દૃઢ કરો. જો તમારો લોક પર પ્રેમ હતો તેવો જ તમારી ઉપર ફરીયાદ કરનાર ગ્રામજનો પર, તમને મારવાનો હુકમ કરનાર રાજા પર અને તમને મારવાને પ્રવૃત્ત થયેલા આ હાથી પર તમારો પ્રેમ થવા દો.

શત્રુ, મિત્ર, તટસ્થ અને હું આ બેદો' મનમાંથી કાઢી નાખી સર્વની ઉપર સરખી મૈત્રી થવા દો. એક દેહનાં જેમ બિન્ન બિન્ન અંગો હોય છે તેમજ આપણે એક વિશ્વનાં અંગ છીએ, એ સમજ હીલી પડવા દેશો નહિ. આજ પર્યં કરેલાં સત્કૃત્યોનું તમે આ સમે ચિંતન કરો. ”

મધનાં વચન પ્રમાણે તે સર્વેએ તે હાથી પર, રાજા પર અને ગ્રામભોજક પર મૈત્રીની ભાવના તેઓ તેમના દેહને અપાય કરનારા હતા, તોપણ તેમના અંતઃકરણને તે દિતકર્તા જ લાગ્યા ! ‘આ ગ્રામભોજક, આ રાજા અને આ હાથી એ આપણને આ નશ્વર જગતમાંથી મુક્ત કરે છે, તો પછી તેમને આપણે આપણા શત્રુ કેમ ગણીએ ?’ એમ તેઓ કહેવા લાગ્યા.

હાથી એ મહા શુદ્ધિમાન પ્રાણી છે. માણસ કરતાં પણ ખીજાં પ્રાણીનું મન ઓળખતાં તેને વધારે આવડે છે. જ્યારે મધ અને તેના સાથીઓને મારવા માટે આવડે હાથીને આગળ આવ્યે ત્યારે તે મોટેથી કીકાચારી પાડી એકદમ પાછળ હટ્યા ! કેમે ક્યો તે તેમના શરીર પર ડગદે જ નહિ ! ફરી બીજો, ત્રીજો, એમ બે ચાર હાથી આવ્યા, ‘પરંતુ તે સર્વ આવડના અંકુશના મારની દરકાર ન કરતાં કીકાચારી કરી પાછળ હટ્યા. એકે હાથીએ મધને અને તેના સાથીઓને ઢિપડવ ક્યો નહિ !

આ સમાચાર રાજાને મળતાં જ તે યોચ્યો, “ આ લેકા હાથીનો મંત્ર જાણતા હોવા જોઈએ કે તેમની પાસે

કંઈ ઔપધ હોતું જોઈએ, જેના યોગે હાથી તેમની પાસે જવાને હિંમત કરતો નથી.”

રાજની આજ્ઞા થતાં યોધિસત્તવને અને તેના માથીઓને સિપાઈઓએ રાજ સમક્ષ લઈ જઈ હિંમત કર્યા. રાજએ તેમની પાસે ઔપધ છે કે કેમ એ જોવા માટે તેમની ઝડતી લેવડાવી. પણ કશું મળ્યું નહિ; ત્યારે રાજએ તેમને પૂછ્યું, “તમને હાથીનો મંત્ર આવડતો હોવો જોઈએ, નહિ તો હાથી તમારાં શરીર પરથી ચાલવાને ના પાડે એ અને જ કેમ?”

યોધિસત્તવ બોલ્યા, “મહારાજ, અમારો મંત્ર કહીએ, તો આજ સૂર્ય અમે એકનિષ્ઠાથી શીતનું પાત્રન કરતા આવ્યા છીએ; જાણીશુંતે અમે કોઈ પણ પ્રાણીનો ઘાત કર્યો નથી; પરંતુ અમે મા સમાન માનીએ છીએ; અસત્ય ભાષણ અમે કદીયે કર્યું નથી; અને મદાદિ માદક પદાર્થોથી અમે અગ્રિમ રહ્યા છીએ. આ સિવાય આપની પ્રજાનો સેવા અમે યથામતિ કરતા આવ્યા છીએ. અમારા પર એકાએક જ્યારે આ પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે મહેં મહારા મિત્રાને હિંમતથી કહ્યું કે “આપણને પકડનાર ગ્રામભોજ પર, મારવાનો હુકમ આપનાર મહારાજ પર અને મારનારા હાથી પર આપણે જવાએ મૈત્રીની ભાવના રાખવી, કોઈ પણ પ્રકારે દ્રેપનો સ્પર્શ આપણાં મનને થવા ન દેવો. અમારા આ શીતનો અને મૈત્રીનો પ્રભાવ એ જ અમારો મંત્ર છે.”

રાજએ પોતાના દૂત મોકલીને મથના ગામની અને આસપાસનાં ગામની ખરી સ્થિતિ શી છે એની ચોક્કસ કરી

ત્યારે તેને જણાયું કે ધોધિસત્ત્વ અને એના સાથીઓએ તે પ્રાંતની ઉત્તમ સુધારણા કરી છે; ત્યાંના લોક સુખી હોઈ પરસ્પર અત્યંત પ્રેમથી વર્તે છે; ચોરી, મારામારી, ઇંટાકિસાદ વગેરે વસ્તુઓ તે પ્રાંતમાં નામશેષ થઈ છે. આ જાણીને રાજાએ ખોટી ફરિયાદ કરનારા પેલા ગ્રામભોજકને પકડીને એકદમ દારૂ દેવાનો હુકમ આપ્યો અને તેની જગ્યાએ મંથને નીમવામાં આવ્યો. ત્યારે ધોધિસત્ત્વ રાજા પાસે ગયો અને ગ્રામભોજકને મારી આપવાની વિનંતિ કરી. તે બોલ્યો, “મહારાજ, આ ગ્રામભોજક ન હોત તો અમને આપના દર્શનનો પ્રેમ ન મળ્યો હોત. અમારા શીલને અને મંત્રીને કસોટીએ ચઢાવી લેવાની સધિ એણે મેળવી આપી તેથી તે અમને પ્રિય છે. માટે મહારાજા એને છવતદાન આપવું એવી અમારી નમ્ર વિનંતિ છે.”

ધોધિસત્ત્વની વિનંતિને માન આપી રાજાએ ગ્રામભોજકને છોડી મૂક્યો.

ધોધિસત્ત્વે તે જન્મનાં સર્વ કર્મ પૂરાં થતાં દેહ છોડ્યો અને દેવલોકમાં તે દેવોનો રાજા થયો. એક દિવસ દેવ દાનવ વચ્ચે યુદ્ધ થયું તેમાં ધોધિસત્ત્વનો પરાલવ થયો. અને તે દેવોની રાજધાની તરફ પોતાના રથમાં આકાશમાર્ગે ભાગી નીકળ્યો. સમુદ્રકિનારે શીમળાનાં ઝાડ પર નાનાંમોટાં પક્ષીઓના ઘણા માળા હતા. ધોધિસત્ત્વનો રથ વેગથી જતો હતો તેનાં ઝપાટાથી તે ઝાડો તૂટી સમુદ્રમાં પડવા લાગ્યાં અને તે પરના માળામાંથી પક્ષીઓનાં બચ્ચાંઓનો આર્ત દિલ્લિલાટ શરૂ થયો. ત્યારે ધોધિસત્ત્વે (છદે) માત્ર નિ સારથિને કહ્યું

“હે માતલિ, આપણા વેગથી આ ઝાડ હિપડીને સમુદ્રમાં પડે છે અને તેથી પક્ષીઓનાં બચ્ચાંનો સંહાર થાય છે. અમુરો મ્હારો પ્રાણ લે તોયે હરકત નહિ. તું રથ પાછો ફેરવ.”

માતલિ સારથિએ ઇંદ્રની આજ્ઞા અનુસાર રથ પાછો ફેરવ્યો એટલે દૈત્યોને લાગ્યું કે ઇંદ્રની મદદ માટે બીજા દેવ આવ્યા હશે. તેઓ દશે દિશામાં નારી છૂટ્યા; આ પ્રમાણે અમુરો પરાજય પામ્યા અને દેવોનો જય થયો.

બોધિસત્ત્વે મધના જન્મમાં શીલપારમિતાની અને મૈત્રીપારમિતાની પૂર્તતા કરી, એ આ વર્ણન પરથી સહેજ સમજવા જેવું છે. બીજા પણ અનેક જન્મોમાં બોધિસત્ત્વે શીલપારમિતાનો અને મૈત્રીપારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો; વિસ્તારભયથી તે સર્વ કથાઓ અહીં આપી શકાય એમ નથી.

ચુદ્ધભોધિગતક

અતીત કાળમાં કાશીરાષ્ટ્રમાં બોધિસત્ત્વ એક આહ્વાન-
કુળમાં જન્મ્યો. ચુદ્ધભોધિ એવું એનું નામ રાખવામાં આવ્યું.
બોધિસત્ત્વ નાનપણથી વિરક્ત હતો, તોપણ માઆપના આગ્રહથી
તેણે લગ્ન કર્યું. તેની પત્ની પણ અત્યંત સુશીલ હતી.
તેનું લગ્ન થયું તોપણ તેણે પોતાના અહમ્મયર્થનો ભંગ થવા
દીધો નહિ. આગળ જતાં જ્યારે તેનાં માઆપ નિર્વાણ પામ્યાં
ત્યારે તેણે પત્નીને કહ્યું, “ભદ્રે, અમારા પૂર્વજેની
આ અપાર સંપત્તિ તું લે અને દાનાદિ પુણ્યકર્મો કરીને
આ ઘરમાં સુખેથી કાલક્રમણ કર. મહત્તે મૃદસ્થાશ્રમનો હવે
કંટાળો આવ્યો છે. પરિવારકલેષે હિમાલય પર વાસ
કરવા ઇચ્છું છું.”

તેની પત્ની બોલી, “આર્યપુત્ર, પુરુષોએ જ પ્રવ્રજ્યાવેશ
ધારણ કરવો, સ્ત્રીઓએ કરવો નહિ, એવો નિયમ છે શું?”
બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “એવો કાંઈ નિયમ નથી. તોપણ
તું મોટા કુળમાં જન્મેલી સુકુમાર સ્ત્રી છે. તારાથી અરણ્ય-
વાસનાં દુઃખો સહ્યાં જશે નહિ. તેથી હું હહું છું કે તારે આ
ઘરમાં જ રહી દાનાદિ પુણ્યકર્મ કરવાં.”

બોધિસત્ત્વે ભાર્યાને પોતાની સાથે ન આવવાને ઘણી સમજાવી, પરંતુ તે સત્ત્વશીલ સ્ત્રીએ ભાવિ દુઃખોને ન ગણકારતાં તાપસવેશ સ્વીકારી પતિનો માર્ગ ગ્રહણ કર્યો. તે બંને હિમાલય પર્વત પર જઈ કેટલોક કાળ રહ્યાં. તે કાળે તાપસ કોલોકોનો એવો એક પરિપાક (રિવાજ) હતો કે કેટલોક કાળ દગ્ધભૂતનું ભક્ષણ કરી અરણ્યમાં રહ્યા પછી તે ખારા ખાટા પદાર્થોનું સેવન કરવા લોકવસ્તીમાં આવતા અને કેટલોક કાળ તે પદાર્થોનું સેવન કરી ફરી અરણ્યમાં પ્રવેશ કરતા. આ પરિપાકને અનુસરી બોધિસત્ત્વ એક વખત પોતાની ભાર્યા સહ કાશીરાષ્ટ્રમાં સંચરતો હતો. તે ફરતો ફરતો વારાણસી નગરમાં આવ્યો અને ત્યાં રાજના એક ઉદ્યાનમાં ઉતારો કર્યો.

એક દિવસ રાજા ઉદ્યાનકીડા માટે ત્યાં આવેલો. તેણે એક વૃક્ષ નીચે બોધિસત્ત્વને અને પાસે જ બીજા વૃક્ષ નીચે તેની પત્નીને જોયાં. સ્ત્રીનું રૂપ જોઈ રાજા મોહિત થયો અને બોધિસત્ત્વની પાસે આવી પૂછ્યું, “ભો તાપસ, આ સ્ત્રીનું અને તારું શું સગપણ છે ?”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “એ મહારી ધર્મપત્ની છે.”

રાજા બોલ્યો, “શું આ વેલણા ! તમે તમારી આ સુસરૂપ સ્ત્રીને સાથે લઈને ફરો છો એને શું કહેવું ? વાહ, સમજો કે કદાચ તમારા કોઈ શત્રુ ઉભા થયા. ત્યારે તમે રહ્યા તપસ્વી; તમારાથી તમારા શત્રુનો પ્રતિકાર થશે ખરો ?”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “ મહારે શત્રુ ઉદ્ભવશે, પરંતુ તે મહારા હાથમાંથી છૂટશે નહિ. મહામેધ જેમ ધૂળને બ્યાંની ત્યાં જ દાખી દે છે તેમ હું મારા શત્રુને એની જગાએ જ ઠંડોગાર કરી નાંખીશ. ”

બોધિસત્ત્વનાં આ વચન સાંભળી રાજા અત્યંત ક્રોધાયમાન થયો અને તેણે પોતાના સેવકોને કહ્યું, “ અરે! અહીં આવો અને આ સ્ત્રીને પકડી મહારા અંતઃપુરમાં લઇ ચાલો. આ બાવો મોટો ઢોંગી જણાય છે. ‘હું મહારા શત્રુનો સંહાર કરીશ, આમ કરીશ, તેમ કરીશ’ એવો એણે બડબડાટ ચલાવ્યો છે. પોતાની સ્ત્રીને સાથે લઇ દરતાં એને શરમ આવતી નથી. એના તપનું બળ કેટલું છે તે મને જોવા દો. ”

રાજાસેવકોએ બોધિસત્ત્વની પત્નીના આક્રોશને (આક્રંદ) ન ગણુકારતાં તેને પકડીને રાજાના અંતઃપુરમાં આણી. રાજાએ તેને ઘણી વીનવી જોઈ પરંતુ તે તેનું મન મનાવી શક્યો નહિ; ત્યારે તેણે વિચાર કર્યો કે આ તાપસીને આપણા અંતઃપુરમાં રાખવામાં કંઈ માલ નથી. આના પર બળાત્કાર કરીશ તો મહારી પ્રજા મહારા પર ખીજવાશે. વળી એનો પતિ સાચો તપસ્વી નહિ હોય એમ પણ શા પરથી કહેવાય ?

રાજાના અંતઃકરણમાંથી વિકારનાં વાદળ ધીરે ધીરે નઇ થયાં અને તેમાં વિવેકસૂર્યનો પ્રકાશ પડવા લાગ્યો. તેને પોતાના કૃત્યની લાજ આવવા લાગી અને પોતાનું કૃત્ય ઉઘાડું ન પડે તેને માટે તે પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. તે પોતાના પરિવાર સહુ હૃદયનમાં બ્યાં બોધિસત્ત્વ પોતાની કંથા સીવતો એટલે હતો ત્યાં ગયો અને તેને કહેવા લાગ્યો, “બો તાપસ, તેં મોટી મોટી

વાતો કરી. તેં કહ્યું કે મહારે શત્રુ ઉદ્ભવશે, પરંતુ તે મહારા હાથમાંથી છૂટશે નહિ; પણ જ્યારે હું તારી સ્ત્રીને ઉપાડી ગયો ત્યારે તો તું મહને કશું કરી ન શક્યો; અને હવે પાછો કંથા સીવતો સ્વસ્થ બેઠો છે ! ”

ઓધિસત્ત્વ બોલ્યો, “ મહેં કાંઈ વૃથા વલગના (બકવાદ) કરી નથી. મહારે જે શત્રુ ઉદ્ભવ્યો તે મહારા હાથથી છૂટ્યો નથી. મહામેઘ જેમ ધૂળને દાખી નાંખે છે તેમ મહેં ત્યાં ને ત્યાં જ તેને દાખી નાંખ્યો છે.”

રાજાએ પૂછ્યું “ એવો તારો શત્રુ કયો ? ”

ઓધિસત્ત્વે કહ્યું, “ જે ઉદ્ભવતાં મનુષ્યની વિવેકબુદ્ધિનો ધ્વંસ થાય છે; જે ઉપસ્થિત થતાં આપણા હિતશત્રુને આનંદ થાય છે, મનુષ્ય પોતાનું હિત સમજતો નથી, તેને પરલોકની ધૃષ્ટા રહેતી નથી, તે ક્રોધ રૂપી શત્રુએ આપ મારી સ્ત્રીને લપ્ત જતા હતા ત્યારે મહારા પર હલ્લો કર્યો. પરંતુ ક્ષાન્તિ (ક્ષમા)ના બળથી મહેં તેનો તત્ક્ષણે જ નાશ કર્યો. તે ક્રોધ રિપુથી મહને જરાયે ઉપદ્રવ થયો નહિ.”

ઓધિસત્ત્વનું આ બોલવું સાંભળી રાજાને અત્યંત આનંદ થયો અને તેણે પોતાના અપરાધ સારૂ ઓધિસત્ત્વની નમ્રપણે ક્ષમા ચાચી. આગળ ઉપર એ જ ઉદ્યાનમાં તે બંનેને રહેવા માટે રાજાએ એક સુંદર આશ્રમ બંધાવી આપ્યો.

આ પ્રમાણે સુધ્ધઓધિ તાપસના જન્મમાં ઓધિસત્ત્વે ક્ષાન્તિપારમિતાનો અભ્યાસ કરી આત્મપરહિત સાધ્યું.

મહાજનકનક

પ્રાચીન કાળમાં વિદેહરાષ્ટ્રની મિથિલા નામક રાજધાની-
માં મહાજનક રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને અરિષ્ટજનક અને
પૌલજનક એ બે પુત્રો હતા. મહાજનકના મરણ પછી
અરિષ્ટજનકને ગાદી મળી. પોતાના નાના ભાઈને તેણે યુવરાજ
ખનાવ્યો. યુવરાજને અને પ્રધાનમંડળને કાંઈક કારણસર
બનતું ન આવ્યું, એટલે તેઓએ યુવરાજ અને રાજા વચ્ચે
આણબનાવ કરવાની એક યુક્તિ રચી. રાજાને તેમણે એવું
ભરાવ્યું કે યુવરાજ તમારી ગાદી પચાવી પડવા માગે
છે. અરિષ્ટજનકનો સ્વભાવ હતાવળિયો હોવાથી અને તેને
લાંબો વિચાર કરવાની ટેવ ન હોવાથી પ્રધાનના કહેવા પર
વિશ્વાસ રાખી તેણે પૌલજનકના પગમાં બેડીઓ બાંધી તેને
અધારી કોટડીમાં પૂરાવી દીધો.

પૌલજનક દુરંગમાંથી ઘણી યુક્તિએ નાસી છૂટ્યો અને
તેણે જંગલનો આશ્રય લીધો. ત્યાંના લોકોને વશ કરી લઈ તેણે
રાજાની વિરુદ્ધ મોટું બંદ ઉભું કર્યું. આસપાસનો મુલક
કબજે કરી પોતાનું સैन्य વધારતાં વધારતાં તેણે ખુદ મિથિલા
નગરી પર સવારી કરી. અરિષ્ટજનક પોતાના ભાઈને શાસન

દેવાને પોતે જાતે રણાંગણમાં ગયો. પરંતુ લડાઈમાં પૌલ-
જનકના યોદ્ધાઓને હાથે તેનું મરણ નીપજ્યું. આ સમાચાર
તત્ક્ષણે આખા નગરમાં ફેલાઈ ગયા. અરિષ્ટજનકની રાણી
ગર્ભિણી હતી. પૌલજનક પોતાના ભાઈના દુષ્ટત્વનો બદલો
લેવાને મ્હને ઠાર મારશે એમ ધારી તેણે નાસી જવાનો વિચાર
કર્યો. પરંતુ તેને પોતાની દાસીઓનો મુદ્દાં વિશ્વાસ આવ્યો
નહિ. આથી તેણે કોઈ પણ માણસને જાણવા ન દેતાં પોતાના
દરદાગીના એક ટોપલીમાં ભરી તે પર ચોખ્ખા પાથર્યા, અને
પોતે જૂનાં પુરાણાં લૂગડાં પહેરી હીનવેષે મિથિલામાંથી બહાર
નીકળી પડી. લોકો તરત જ થયેલી રાજ્યક્રાંતિની ગડબડમાં
હોવાથી કોઈએ તેને ઓળખી નહિ.

નગર બહાર નીકળ્યા પછી તેને એક ગાડીવાનનો ભેટો
થયો. તેની ગાડીમાં બેસી તે અંપાનગરમાં ગઈ. ત્યાં એક
નામાંદિત ઔદીચ્ય બ્રાહ્મણને મળી તેને પોતાના સર્વ
વૃત્તાંતથી વાકેફ કર્યો. બ્રાહ્મણે લોકોને આ મ્હારી બહેન છે
એમ કહી, તેનું પોતાની સગી બહેન પ્રમાણે પાલન કર્યું. નવ
માસ પૂર્ણ થયે તેને એક પુત્ર થયો. તેને તેના દાદાનું
મહાજનક એ જ નામ આપવામાં આવ્યું. તે બ્રાહ્મણે તેને
વેદમાં તથા ઇતર શાસ્ત્રોમાં પારંગત કર્યો. મહાજનક પોતાના
ગોડીઆઓ સાથે રમતો ત્યારે તેને ચીડવવા તેઓ કહેતા
કે, “આ વિધવાપુત્ર બડો તોફાની છે.” મહાજનકને પોતાનો
આપ કોણ એની ખબર ન હતી. એક દિવસ મા પાસે જઈ
પોતાના આપનું નામ જાણવાની તેણે ભારે હઠ લીધી. માએ
તેને સાચી વાત કહી દીધી. ત્યારથી વિધવાપુત્ર કહે તે

પોતાના સોગતી પર ચીડાતો નહિ, પણ આપણે મિથિલાની ગાદી કોઇક વખતે તો કબજે કરશું જ એવી પ્રબળ મહત્વાકાંક્ષા તેના મનમાં એકસરખી વૃદ્ધિગત થતી ચાલી.

મહાજનક ઉમરલાયક થયા પછી પોતાની માને કહેવા લાગ્યો, “બા, મારા પિતાની ગાદી મેળવવાની મને ઉત્કંઠા થઇ છે. તારી પાસે આણેલું કંઇ જરૂરવાહીર હોય તો તે મને આપ. તે વેચી એ મૂડી ઉપર હું ઘણા પૈસા - કમાઇશ અને મોટું સૈન્ય ભેગું કરી કાકા પાસેથી મારા પિતાનું રાજ્ય પાછું લઇશ.”

રાણીએ પોતાની સાથે આણેલા દાગીનામાંથી કેટલાક દાગીના બોધિસત્ત્વને (મહાજનકને) સ્વાધીન કર્યા. તે વેચી જે પૈસા આવ્યા તે લઈ કેટલાક વેપારી સુવર્ણભૂમિ (બ્રહ્મદેશ) વેપાર માટે જતા હતા તેમની સાથે તે એક વહાણ પર ચઢ્યો. વહાણ એક અઠવાડીયું સુખરૂપ ચાલ્યું, પરંતુ એક અઠવાડીયા પછી ભયંકર તોફાન થતાં તે ફૂટ્યું અને ફૂટમાંથી હડહડાટ પાણી અંદર દાખલ થવા લાગ્યું. તે પ્રસંગે સર્વ ઉતારિયો ગભરાટ-માં પડી બુમાબુમ કરવા લાગ્યા. પરંતુ બોધિસત્ત્વે પોતાનું ધૈર્ય ઢળવા દીધું નહિ. તે વહાણની કોડીમાં પેટો અને ત્યાં પડેલા પદાર્થોમાંથી સાકર અને ઘી લઈ તેણે પેટ ભરીને આઈ લીધાં, (ઘી ખાધું હોય તો માણસથી સમુદ્રના પાણીમાં દિવસોના દિવસ સુધી ઉપવાસી રહી શકાય છે એવી માન્યતા હતી.) અને તેલથી પોતાનાં વસ્ત્રો ભીંજવી તે બરોબર પહેરી લીધાં. જ્યારે વહાણ ડૂબવાની અણી પર આવ્યું ત્યારે બોધિસત્ત્વ સદના થાંભલા પર ચડીને એક વહાણ ડૂબ્યા પછી માંહેના

લોદ્રા પર સમુદ્રમાંના મોટા મોટા મગરમચ્છોએ હલસો કર્યો. પોતાની સાથેના ઉતાર મગરના ભક્ષ થઈ પડે છે એ જ્ઞેષ્ઠને. યોધિસત્ત્વે થાંભલા ઉપરથી દૂર સમુદ્રમાં ભૂસકો માર્યો. તેના તે ભૂસકાના અવાજથી મચ્છોનો સમૂહ ઝહીને જ્યાં ત્યાં ભાગી ગયો. યોધિસત્ત્વના હાથમાં વહાણનું એક પાટીયું આવ્યું, તેના આશ્રય લઈ પોતાનો જીવ બચાવવાને તે સમુદ્રમાં તરવા લાગ્યો.

યોધિસત્ત્વ એક અઠવાડીયા સુધી પાણી પર તરતો રહ્યો. તે સમયે મણિમેખલા નામની દેવતાને દેવોએ સમુદ્રમાં રક્ષણના કામ માટે નિયુક્ત કરી હતી. પરંતુ કંઈકે કામને લીધે તે દેવતા પોતાના કામ પર હાજર રહી શકી નહોતી. એક અઠવાડીયા પછી એકાએક તેને પોતાના કામનું સ્મરણ થવાથી તે ઉતાવળી ઉતાવળી જે જગાએ મહાજનક હતો ત્યાં આવી. મહાજનક એકસરખો તર્યા કરતો હતો તે જ્ઞેષ્ઠ તે ઘણો અચંબો પામી અને બોલી, “આ સમુદ્રનો કિનારો કઈ બાજુએ છે એ ખબર ન હોવા છતાં તે તરવાની આટલી બધી ખટપટ આદરી છે એનો અર્થ શું?”

મહાજનક તેની તરફ વળીને બોલ્યો, “પુરુષાર્થ કરવો એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે એમ સમજી, હે દેવતા, આ સમુદ્રમાં કિનારાની માહિતી ન હોવા છતાં પણ હું રાતદિવસ તરું છું.”

દેવતા બોલી: “પરંતુ આ વિશાળ સાગરમાં તારો પ્રયત્ન વ્યર્થ છે. તું કિનારો પહોંચ્યા વિના જ મરજો.”

ઔધિસત્ત્વ ઔલ્યો, “ચાહે તે કેમ ન બને? જે પોતાનું કર્તવ્ય કરે છે તે પોતાનાં સગાંઓના અને પિતૃઓના ઋણમાંથી મુક્ત થાય છે અને તેને પશ્ચાત્તાપ કરવાની વારી આવતી નથી.”

દેવતા ઔલી, “પરંતુ જે કર્મમાંથી ફળ ન નીપજતાં ત્રાસ માત્ર ઉપજવાનો છે, અરે, મરણ આવવાનું છે તેવાં કર્મ કરવાથી શો લાભ?”

ઔધિસત્ત્વે જવાબ દીધો, “આપણા પુરુષાર્થ કાર્ધ કાળે પાર પડવાનો સાંભવ ન હોય તોપણ બને ત્યાં સુધી પ્રાણનું રક્ષણ કરવું એ આપણું કર્તવ્ય છે. લોકસ્વભાવ જ એવો છે. મનુષ્યનાં સર્વ કામ પાર પડે છે એવું નથી. ખેતી, વ્યાપાર વગેરે સર્વ કાર્યોમાં મનુષ્ય સર્વદા યશસ્વી થાય જ છે એવું નથી. હવે મહારા પ્રયત્ન વિષે તું પૂછશે, તો એનું ફળ એ છે કે, મહારી સાથેના બીજા લોકો, પાણીમાં ડૂબી મરી ગયા છે ત્યારે હું તારા જેવી મહાતુભાવ દેવતાનું દર્શન કરવા બચ્ચો છું. તેથી હે દેવતા, હું યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરવાનું કદી નહિ છોડું. આ સમુદ્રની પાર જવાનો ઉદ્યમ કરી હું મહારું પૌરુષ પ્રગટ કરીશ.”

ઔધિસત્ત્વનાં આ વચન સાંભળી દેવતા પ્રસન્ન થઈ અને તેણે ઔધિસત્ત્વને તેની ઇચ્છા પ્રમાણે મિથિલા નગરીમાં પહોંચાડ્યો.

જે દિવસે ઔધિસત્ત્વ સુવર્ણભૂમિ જવાને નીકળ્યો તે જ દિવસે ઔલજનક મરણ પામ્યો. તેને સીવલી નામની ઝેરની

એક કન્યા હતી. પૌલકજનકની એવી ઇચ્છા હતી કે સીવલી જે પુરુષને વરે તે જ પોતાની પાછળ રાગ્ન થાય. પરંતુ સીવલીનો પ્રેમ સંપાદન કરવાને કોઈ જ સમર્થ થયું નહિ. રાજ્યના મોટા મોટા અધિકારીઓએ તેની પસંદગી પામવાને અનેક પ્રયત્ન કર્યા, પણ તે સર્વ બ્યર્થ ગયા. જે અધિકારી તેનો પ્રેમ મેળવવાને રાજમહેલનાં આવતા તેમને તે કહેતી કે “ તું માફ પાદસંવરણ કરે તો હું તારા પર પ્રસન્ન થાઉં ” અને પાદસંવરણ-વિધિનો આરંભ કરતાની સાથે “ તારા અંગમાં કોઈ જ દમ નથી, તું તદ્દન અશક્ત છે. તું રાજ થવાને યોગ્ય નથી ” એમ બોલી તેને લાત મારી લેદાડી તે રાજમહેલમાંથી હાંકી મુકતી.

રાજ સિવાય રાજ્યવ્યવસ્થા ઠીક ન ચાલી એટલે સીવલીની અનુમતિ વિના જ કોઈકને રાજ કરવો એવો નાગરિકોએ નિશ્ચય કર્યો. જૂહી જૂહી શરતો રાખીને તે શરતોમાં જે છતે તેને રાજપદ આપવું એવો ઠરાવ થયો. પણ તે શરત છતનાર કોઈ નર મળ્યો નહિ. હવે રાજ કોને બનાવવો એની લોકોને બારે ચટપટી પેડી. ત્યારે રાજના વૃદ્ધ પુરોહિતે લોકોને કહ્યું, “ તમે ચિંતા કરશો મા. અમે એક મંગળ રથ તૈયાર કરી તેને મંગળ અશ્વ જોડી છૂટો મુકશું. તે જે જગાએ જઈને ઉભો રહેશે તે જગાએ અમને રાજપદને યોગ્ય એવો મનુષ્ય મળશે. ”

પુરોહિતનો આ વિચાર સૌને ગમી ગયો. તે પ્રમાણે પુરોહિતે રથ તૈયાર કર્યો અને તેને ચાર શ્યામદર્ણ અશ્વ

પુરોહિતે જવાબ દીધો, “અમે મિથિલાના નગરજન છીએ. અમારા રાજ પૌલજનક પરલોકવાસી થયા છે તેમને દેકાણે ખીજી રાજની ચુંટણી કરવા અમે બધા નીકળ્યા છીએ. અમારો મંગળ રથ અહિં આવી ઉભો રહ્યો; માટે અમારી બધાની મનીષા એવી છે કે આપ આ દેશનું રાજપદ સ્વીકારો.”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “તમારી ઇચ્છાને માન આપવા હું તૈયાર છું.”

પછી લોકોએ ત્યાં જ તેનો અભિષેક કર્યો, અને મોટી ધામધુમથી એને લઇને નગરમાં પ્રવેશ કર્યો.

રાજકુમારી સીવલીએ મહાજનકને બોલાવવા એ ત્રણ વખત તેડું મોકલ્યું, પણ મહાજનક પોતે જરૂરના કામમાં રોકાએલો હોવાનું કારણ આપી તેના મહેલમાં ગયો નહિ. છેવટે સીવલીનો સતત આગ્રહ જોઇ તે તેને મળવા ગયો. તેનું ધીરેદાત્ત વર્તન જોઈ સીવલી તેના પર અતિશય પ્રસન્ન થઇ. કેટલોક વખત બાદ સીવલીનું મહાજનક સાથે લગ્ન થયું. તેને દીર્ઘાયુ નામનો પુત્ર થયો. તે વયમાં આવ્યે મહાજનકે તેને મુવરાજપદ આપ્યું. જનકરાજાએ પોતાના પ્રધાનમંડળની સાહાય્યથી રાજ્યકારભાર એવો ઉત્તમ રીતે ચલાવ્યો હતો કે આસપાસના પ્રબલિતદક્ષ રાજાઓને તે ગુરુ સમાન યઈ રહ્યો હતો. તેના પોતાના રાજ્યમાંથી જ નહિ પરંતુ ખીજાં રાજ્યોમાંથી પણ અનેક વિદ્વાન બાવિંક જનો તેની કીર્તિ સાંભળી તેનાં દર્શનાર્થે મિથિલા આવતા.

એક દિવસ જનકરાજ ઉઘાનક્રીડા માટે જતો હતો ત્યાં તેણે ક્ષણના ભારથી લચી ગયેલું એક આમ્રવૃક્ષ જોયું. રાજાને તેનું ક્ષણ-ખાવાની ઇચ્છા થતાં તેણે એક સેવકને એક પાકેલી કેરી તોડી લાવવાની આજ્ઞા કરી. સેવકે તોડી આણેલી કેરી રાજાને બહુ જ ભાવી. તે ઝાડનાં વખાણુ કરી રાજા આગળ ચાલ્યો. રાજાને આ આંખાની કેરી ગમી ગઈ એવું માલમ પડતાં લોકોનાં ઝુંડનાં ઝુંડ તે ઉપર ઉલટયાં અને આંખા પર એક પણ ક્ષણ રહેવા દીધું નહિ. જનકરાજાએ ઉઘાનમાંથી પાછા વળતાં ફરી તે ઝાડ ભણી નજર નાખી તો ઝાડ પર એક પણ ક્ષણ જણાતું નહિ! “આટલા થોડા વખતમાં આટલો ફેરફાર કેમ થઈ ગયો?” એમ જનકે પોતાનાં માણસોને પૂછ્યું. તેઓએ જવાબ આપ્યો કે મહારાજે આ ઝાડનાં વખાણુ કર્યાં એટલે લોકોએ તેનાં કાચાં ક્ષણ ચુદ્યાં તોડી ખાધાં! રાજાને તે ઝાડની સ્થિતિ જોઈ ઉદ્વેગ ઉપજ્યો. તે મનમાં વિભાસવા લાગ્યો, “અરેરે! શી આ સંપત્તિની ક્ષણભંગુરતા! હું જતો હતો ત્યારે આ વૃક્ષ ક્ષણના ભારથી લચી જતું હતું; પણ હવે જોઈ છું તો એ જ ઝાડ પર એક પણ ક્ષણ જણાતું નથી! આ દુનિયાનાં ધન દોલતની પણ આ જ સ્થિતિ છે. કોઈ માણસ પારાવાર શ્રમ વેઠી, ટાઢ, તડકો, પવન વગેરે સહન કરી ધન મેળવે છે; પરંતુ અદ્ય-કાળમાં જ તે ધન તેની પાસેથી ચોર અથવા અન્યાયથી રાજા હરી લે છે. ઠીક, તો મહારી રાજ્યસંપત્તિ યે દૃઢ છે ખરી? મહારા પિતાએ પોતાના માડીબત્તા ભાઈને પણ એ રાજસંપત્તિમાં વિદન નાખ્યો એવી બીકથી કારાગૃહમાં નાંખ્યો, પરંતુ એ

ભાઈ જ મારા પિતાના મરણનું કારણ બન્યો. આવી આ રાજ્યલક્ષ્મી ચંચળ છતાં હું એને કેવળ વશ થઈ રહ્યો છું ! ”

જનકરાજ ઉદાનમાંથી રાજધાનીમાં ગયો; પણ તેને રાજમહેલનાં સર્વ સુખ તુચ્છ લાગવા માંડ્યાં. એ નોકરો સિવાય બીજાને પોતાના મહેલમાં આવવાની તેણે મનાઈ કરી અને એકાન્તમાં તે પરમાર્થનું ચિન્તન કરવા લાગ્યો. ત્રણ મહિના આ પ્રમાણે વીતાડ્યા પછી એક દિવસ તેણે વિચાર કર્યો કે “ મહારા પ્રજાજનને ઉપયોગી ન થતાં તેમનું અન્ન માત્ર હું ખાયા કરું છું ! આ રાજમહેલના કારાગૃહવાસથી મારા મનને સુખ કેમ થશે ? હિમાલય પર જઈ પુણ્યવાન ઋષિમુનિઓના આશ્રમમાં રહેવાનો સુદ્ધિન ક્યારે ઉગશે ? ”

રાજની અરણ્યવાસની ઉત્કંઠા એટલી તો વધી ગઈ કે એક દિવસ કાપાયવસ્ત્ર (ભગવાં) ધારણ કરી તે રાજમહેલમાંથી બહાર નીકળી પડ્યો અને પાસેના એક ઉદાનમાં જઈ એક ઝાડ નીચે રહ્યો.

રાજએ સંન્યાસ લીધો એ સાંભળી સીવલીદેવીના દુઃખનો પાર રહ્યા નહિ. પોતાની દાસીઓ સાથે રાજ એડો હતો ત્યાં જઈ તેણે તેને બહુ રીતે વીનવ્યો; પણ રાજનું મન તે રતિપૂર પણ ફેરવી શકી નહિ. આથી તેણે રાજનું મન ફેરવવાને એક યુક્તિ રચી. પોતાના નોકરોને મોકલી મિથિલાનાં બાગ્યાં તૂટ્યાં ઘરોને તેણે આગ લગાડાવી અને ધ્વર સળગવા લાગ્યાં એટલે તે રાજને કહેવા લાગી, “ મહારાજ, આપે જે મિથિલાની અભિવૃદ્ધિ કરી તેની આપ ત્યાંથી નીકળ્યા પછી

શી દુર્દશા થઈ રહી છે તે જુઓ. તમારી આ નગરી અરાજક થયાથી તેનો અગ્નિથી નાશ થાય છે ! તમે મેળ-વેલા સર્વ ધનનો આ અગ્નિપ્રલયમાં નાશ થશે; માટે મહારાજ, જલદી પાછા ફરી આ નગરીનું રક્ષણ કરો. ”

રાજા બોલ્યો, “ દેવી, હવે આગળનો જનક રહ્યો નથી. મહારા મને પૂર્ણ વૈરાગ્ય ધારણ કર્યો છે. સારી મિથિલા નગરી બળીને બરમ થાય તો યે માફ આ નવીન ધન નષ્ટ થનાર નથી. ”

ત્યારે સીવલીએ રાજાને વાળવાનો ખીન્ને એક ઉપાય શોધી કાઢ્યો. કૈક લોકોને શહેરમાં જ્યાં ત્યાં નાસભાગ કરવાનું કહ્યું, કૈક લોકોના શરીર પર લાક્ષારસ રેડી જાણે તેમનાં અંગ પર રક્ત જ વહેતું હોય એવો દેખાવ ઉત્પન્ન કર્યો, અને એ લોકોને રાજા પાસે લઈ જઈ તે રાજાને કહેવા લાગી, “ મહારાજ, જે પ્રજાનું તમે પુત્રવત્ પાલન કર્યું તે પ્રજાની આ વિપત્તિ જુઓ ! આપની મિથિલા નગરીમાં હાલમાં અંડખોરો પેઠા છે અને તેમણે આ લોકો પર પ્રહાર કરવાથી તેમના આ હાલ થયા છે. આ જુઓ—પણે કેટલાક લોકો અંડખોરોનો ખેસુમાર માર પડવાથી રગદોળાતા પડયા છે. ખીજા કેટલાક નાગરિકો પેલી તરફ ચોપાસ નાસભાગ કરી રહ્યા છે. માટે હું દયાળુ મહારાજ, આપ પાછા ફરો અને આ લોકોનું રક્ષણ કરો. ”

જનકે જવાબ આપ્યો, “ મિથિલાનું રક્ષણ કરવા જેટલું મિથિલાના તરુણોને મેં શિક્ષણ આપ્યું છે એટલે

આવે સમયે અંડખોરોને તેઓ દાખી દેશે જ, પરંતુ જો તેઓ એટલા અલ્પ સમયમાં જ નામદ્દ બની ગયા હશે તો તેમના શહેરનું રક્ષણ હું એકલો શી રીતે કરીશ ? ”

સીવલીદેવીએ અને મિથિલાના નાગરિકોએ જનક રાજને પાછા ફરવાને બહુ બહુ તરેહની આજીજી કરી, પણ તેનો નિશ્ચય ડગ્યો નહિ. તે બોલ્યો, “ મિત્રો, તમારો મારા પર આટલો પ્રેમ છે એ યોગ્ય જ છે, કેમકે રાજ્યાભિષેક થયો તે દિવસથી આજ સુધી હું તમારા હિત માટે સતત મથ્યો છું. મારી કારકીર્દીમાં તરુણ વર્ગને મેં એવી જાતનું શિક્ષણ આપેલું છે કે વિદેહરાષ્ટ્ર આજે સૌ બાબતમાં આગળ છે. વિદેહની નવી પેઢી શત્રુ સામે પોતાનું રક્ષણ કરવા સમર્થ છે. હવે મારું કર્તવ્ય કંઈ બાકી રહ્યું નથી. મારી આ ઉત્તર વય ધર્મચિન્તનમાં ગાળવી મારે માટે અત્યંત ઇષ્ટ છે. સામાન્ય માણસ પ્રમાણે ધન અને સત્તાની તૃષ્ણા છોડ્યા વિના જ મિથિલાના રાજને મોત આવશે તો તેમાં તમને શો ફાયદો થનાર છે ? પરંતુ ઉત્તર વય ધર્મચિન્તનમાં ગળાય અને તૃષ્ણાનો સમૂળ ઉચ્છેદ કરતાં કરતાં મગ્નુ આવે એવો હું દાખલો બેસાડી દઉં તો વૃદ્ધ અને તરુણ પેઢીમાં ધન અને સત્તાની તૃષ્ણાને લીધે જે કલહો મચે છે તે બંધ પડશે અને સર્વ મનુષ્યોની આ લોકની સંસારયાત્રા સુખરૂપ થશે; તેથી તમે હવે મારી પાછળ ન પડતાં ફીર્ધાયુને રાજગાદી આપો અને એકમતે રાજ્યકારભાર ચલાવો. ” આટલું કહી જનક રાજએ પ્રજાજનોને પાછા વાળ્યા અને પોતે હિમાલયનો ભાગ લીધો.

આ જન્મમાં ઘણા સૌર્યથી સમુદ્ર તરી જઈ અને
 ન્યાર ખાદ પોતાની પ્રજાનું અદ્ભુત દક્ષતાથી કલ્યાણ કરી,
 યોધિસત્ત્વે વીર્યપારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો. પછી રાજ્યનો
 ત્યાગ કરી અને ઉત્તર વયના લોકોને વૈરાગ્યનો દાખલો બેસાડી
 નૈષ્ઠર્થ્યપારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો. મિથિલા બળે છે,
 મિથિલાના લોકોને બંડખોરો લૂંટે છે એમ સીવલીએ કહેવા
 છતાં પોતાની સાત્ત્વિક ઉપેક્ષા ચળવા ન દઈને યોધિસત્ત્વે ઉપેક્ષા-
 પારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો. માત્ર આ જન્મમાં જ નહિ, પરંતુ
 બીજા કેટલાયે જન્મોમાં યોધિસત્ત્વે આ પારમિતાઓનો
 અભ્યાસ કર્યો. હવે યોધિસત્ત્વે પ્રજાપારમિતાનો અભ્યાસ
 શી રીતે કર્યો એનું એક ઉદાહરણ આપું છું.

(૬)

મહાપદની વાત

[મથિલા નગરીમાં એક કાળે વૈદેહ નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. સેનક, પુકકુસ, કાવિંદ અને દેવિંદ એ ચાર એના વિદ્વાન અમાત્ય હતા. એક દિવસ રાજાને એવું સ્વપ્ન આવ્યું કે “ રાજાંગણમાં જાણે ચાર મોટા અગ્નિકુંડ પ્રજ્વલિત થયા છે, એવામાં ત્યાં એક આગીયા જેવડો ભભુકો કૃત્તન થયો અને તે ચારે અગ્નિકુંડને વીંટળાઈ વળ્યો. ”

પ્રાતઃકાળે જ્યારે અમાત્યો રાજાના દર્શને આવ્યા ત્યારે રાજાએ તેમને કહ્યું, “ રાત્રે મને સારી ઉંઘ આવી નહિ. મેં એક ભયંકર સ્વપ્ન જોયું. ”

સેનકે રાજાને ‘શું સ્વપ્ન આવ્યું?’ એમ પૂછતાં રાજાએ તે કહી અતાવ્યું. સેનકે કહ્યું, “ મહારાજ, ગભરાવાનું કંઈ કારણ નથી. આ સ્વપ્નાનો અર્થ સારો છે. આજે જ અમે ચાર અમાત્યો આ રાજભવનમાં પોતાના શુદ્ધિતેજથી પ્રકાશીએ છીએ તેમાં અપ્રસિદ્ધ કુળમાંથી એક માણસ આગળ આવશે અને તે પોતાના શુદ્ધિપ્રભાવથી અમને સૌને પાછળ પાડશે, એવું આપના આ સ્વપ્ના પરથી ભવિષ્ય આંધી શકાય છે.

મિથિલાથી કેટલાક અંતર ઉપર પ્રાચીનયવમધ્યકં નામનું એક ન્હાનું સરખું શહેર હતું. ત્યાં શ્રીવર્ધન નામનો એક સુશીલ ગૃહસ્થ રહેતો હતો. જે દિવસે વૈદેહ રાજાને ઉપરનું સ્વામનું આવ્યું તે જ દિવસે શ્રીવર્ધનની સાધવી સ્ત્રી ગર્ભવતી થઈ. નવ માસ પૂર્ણ થયે તેને એક ક્રાન્તિમાન પુત્ર થયો. આ જ આપણો યોધિસત્ત્વ. નામકરણને દિવસે આ બાળકનું નામ ‘મહૌષધ’ એવું રાખવામાં આવ્યું. મહૌષધ બ્યારે ઉંમરલાયક થયો ત્યારે પોતાના બુદ્ધિબળે કરીને શહેરના સર્વ યુવાનોનો તે આગેવાન થયો.

એક દિવસ સેંકડો છોકરાઓ સાથે તે ક્રીડામંડપમાં રમતો હતો. તે વેળાએ એકાએક વરસાદનું મોટું ઝાપડું આવ્યું અને સૌ છોકરાઓનાં કપડાં ભીંજાઈને તરબોળ થયાં. યોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “ભાઈઓ, આવો, આપણે વરસાદ પડે ત્યારે રમવાને માટે એક ક્રીડાશાળા બાંધીએ. તમે તમારા વડીલો પાસેથી એક એક કાર્પાપણ * લાવો.”

છોકરાઓએ યોધિસત્ત્વના કહેવા પ્રમાણે દાજો ભેગો કરીને તેને સોંપ્યો. મહૌષધે શહેરના મુખ્ય સુતારને બોલાવીને તેને એક ઉત્તમ શાળા તૈયાર કરવાને કહ્યું. પરંતુ સુતારે કરેલો નકશો મહૌષધને પસંદ પડ્યો નહિ. તેણે પોતે નકશો તૈયાર કરીને પોતાની દેખરેખ નીચે તે સુતાર પાસે એક ઉત્તમ શાળા બાંધાવી. આ શાળાને એક છેડે તેણે વરસાદ વખતે રમવાની સગવડ પણ કરી હતી. પરંતુ શાળાના મુખ્ય

* કાર્પાપણ તે વખતનો એક સીકકો હતો.

વિભાગમાં જુદા જુદા રાંઠ અન્યાયત લોકોને માટે સગવડ કરવામાં આવી હતી. એક ભાગ મુસાફરોને માટે અલગ રાખવામાં આવ્યો હતો; બીજા એક ભાગમાં ગરીબ સ્ત્રીઓ માટે એક પ્રસૂતિગૃહ બાંધવામાં આવ્યું હતું; ત્રીજે ઠેકાણે ધર્મોપદેશગૃહ બાંધવામાં આવ્યું હતું અને તેની જોડાજોડ એક ન્યાયસભા રચી હતી.

બોધિસત્ત્વે બાંધેલી આ અપૂર્વ શાળાથી તેની કીર્તિ તે નગરમાં અને આસપાસનાં ગામોમાં પ્રસરી. દૂરદૂરના લોકો ખાસ તે શાળા જોવા માટે આવવા લાગ્યા. થોડા જ વખતમાં બોધિસત્ત્વે બીજો દ્રાણો એકઠો કરી શાળાની પાસે જ એક સુંદર તળાવ બાંધ્યું.

એક દિવસ બોધિસત્ત્વ પોતાના સોજતીઓ સાથે શાળાની પાસે રમતો હતો તેવામાં એ બેઠૂતો એક બળદની જોડ વિષે લડતા લડતા જતા હતા. બોધિસત્ત્વે તેમને બોલાવીને પૂછ્યું, “ તમે શા માટે લડો છો ? ” ત્યારે તેમાંના એક જણે જવાબ આપ્યો, “ હે પંડિત, હું તારા તળાવનું પાણી પીને અને બળદોને પાણી પાછને એક ઝાડ નીચે વિશ્રાન્તિ લેતો પડ્યો હતો. મારા બળદ પાસે જ ચરતા હતા. એટલામાં મારી આંખ મળી ગઈ અને બળદો કાણુ જાણુ ક્યારે જંગલમાં ચાલ્યા ગયા. ત્યાં આ માણસે તેમને ઓળખ્યા અને હવે એ પોતાના જ હોવાનો દાવો કરે છે ! ”

બીજો બોલ્યો, “ અરે પંડિત, હું આ માણસ ઉપર બિલકુલ વિશ્વાસ રાખ મા. એ ખડો લુચ્ચો છે. હું મારા

ઘરના આ બળદ લઇને વેચવા માટે બજાર તરફ જતો હતો ત્યાં આ માણસ મને વાટમાં મળ્યો અને આ બળદ મારા છે એમ કહી ટૂંટો કરવા લાગ્યો.”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “મારો આપેસો ન્યાય તમને પસંદ પડશે કે ?”

તે બંનેએ બોધિસત્ત્વનો આપેસો ચુકાદો માન્ય રાખવાનું કબુલ કર્યું. પછી બોધિસત્ત્વ એકને ત્યાં રાખી બીજાને બીજે ઠેકાણે લઇ ગયો અને ત્યાં ભેગા થયેલા સર્વ લોકો સમક્ષ ફરી એક વાર સર્વ હકીકત પૂછી લીધી. તે માણસે પણ પોતે એ બળદ બજારમાં લઇ જતો હતો વગેરે પૂર્વવત્ કહ્યું. ત્યારે તેને બોધિસત્ત્વે પ્રશ્ન કર્યો કે “આ બળદોને તેં આજે શું નીચું છે ?” તે બોલ્યો, “મેં એમને તલનો બોળ અને ચોખાની રાખડી નીરી છે.”

બોધિસત્ત્વે પાસે ઉભેલા સંઘને તેનું કહેવું બરાબર ધ્યાનમાં રાખવા કહ્યું અને ત્યાંથી તેને બીજે ઠેકાણે મોકલી તેના પ્રતિપક્ષીને ત્યાં બોલાવ્યો. પોતે જાડ નીચે ચૂતો હતો ત્યાંથી બળદો જંગલમાં ભાગી ગયા વગેરે હકીકત તેણે કહ્યા પછી બોધિસત્ત્વે તેને પૂછ્યું, “પણ તેં આજે આ જનાવરોને શું શું નીચું છે ?” તે બોલ્યો, “હું તેમને બીજું શું નીરવાનો હતો ? સવારના તેઓ કેવળ જંગલના ઘાસ પર જ છે.”

બોધિસત્ત્વે સભાસ્થાનમાંના લોકોને તેનું આ કહેવું બરાબર ધ્યાનમાં રાખવા કહ્યું; અને પ્રિયંગુ વક્ષીનાં પાંદડાં મંગાવી

બારીક ફરીને તેનું પાણી તે બળદોને પાચું. તેના બેરથી બળદોએ થોડા જ વખતમાં મળત્યાગ કર્યો. પણ છાણમાં બોળતો બિલકુલ અંશ દેખાયો નહિ ત્યારે બોધિસત્ત્વે તે બંનેને ત્યાં બોલાવી કહ્યું, “ જે ગૃહસ્થ પોતે ઉંધતો હતો ત્યારે બળદ જંગલમાં જતા રહ્યાનું જણાવે છે તે આ બળદનો ખરો માલિક, અને જે બોળ ખવડાવ્યાનું કહે છે તે દંભી છે.”

બોધિસત્ત્વે આપેલો ન્યાય સભાગૃહમાંના સર્વ લોકોને પસંદ પડ્યો. દંભીએ પોતાનો ગુન્હો કબુલ કર્યો. બોધિસત્ત્વે તેને ફરીથી આવું ખરાબ કામ ન કરવાને શીખામણ આપી અને પછી બળદોને તેના ખરા માલિકને હવાશે કર્યા. ત્યાં મળેલા સઘળા માણસો બોધિસત્ત્વની બુદ્ધિનાં વખાણ કરતા કરતા પોતપોતાને ઘેર ચાલ્યા ગયા.

એક દિવસ એક સ્ત્રી પોતાના બાળકને લઈને ન્હાવા આવેલી. તે બાળકને પાળ પર મુકી નીચે ન્હાવા ઉતરી એટલામાં એક ચક્ષિણી ત્યાં આવી અને બોલી, “ બહેન આ તારો બાળક છે શું? અહો, તે કેવો સુંદર દેખાય છે! હું તેને જરા ધવડાવું?”

બાળકની માતા બોલી, “ કશી હરકત નથી.”

ચક્ષિણીએ તે બાળકને ધવડાવીને થોડી વાર રમાડ્યો અને ત્યાર પછી તેને લઈને જવા લાગી, એટલે તેની અને બાળકની માતા વચ્ચે ગાળાગાળી ચાલી. ત્યાં મળેલા લોકોએ તે બંનેને બાળક સહવર્તમાન બોધિસત્ત્વ સમક્ષ લાવીને ઉભી કરી.

ઔધિસત્ત્વ ઔલ્યો, “ મારો કુડ્યો તમે બંને કષ્ટુલ કરશો ને ?

તેઓએ ‘હા’ કહેતાં જ તે ઔલ્યો, “ તમે બંને આ બાળકના હાથપગને ખેંચો. જે આ બાળકને ખેંચીને લઈ જઈ શકે તે જ આ બાળકની ખરી માતા. ”

તે બંને જણીઓ તે બાળકને ખેંચવા લાગી. તેથી તે બાળક ઘણું જ મ્હોટેથી રડવા લાગ્યો. તેની ખરી માએ તેને તરત જ છોડી દીધો અને એક બાળુ પર જઈને કરુણ સ્વરે રુદન કરવા લાગી. પરંતુ યક્ષિણીના મુખ પર પોતાને મળેલી ક્ષતેહને લીધે સ્મિત છવાઈ રહેલું દેખાતું હતું.

ઔધિસત્ત્વ ઔલ્યો, “ ગૃહસ્થો, બાળકને છોડી દઈને બાળુ પર રહે છે તે જ સ્ત્રી બાળકની ખરી માતા છે. પોતાના બાળકના રડવાથી તેનું અંતઃકરણ કંકળી ઉડ્યું, અને તેણે બાળકને તરત જ છોડી દીધો. પરંતુ આ યક્ષિણીના ચહેરા પર એના બાળકને માટે દુઃખ થયું હોય એવું સ્હેજ પણ ચિન્હ દેખાતું નથી. ”

સભાગૃહના લોકોને ઔધિસત્ત્વે આપેલો ન્યાય પસંદ પડ્યો. યક્ષિણીએ પોતાનો ગુન્હો કષ્ટુલ કર્યો, અને બાળકને તેની માતાને સ્વાધીન કરી તે શરમની મારી નીચું ધાલી ત્યાંથી ચાલતી થઈ.

ઔધિસત્ત્વના ચાતુર્યની કીર્તિ વૈદેહ રાજના કાન સુધી ક્યારનીયે પહોંચી ગઈ હતી. પોતાના દરબારમાં એને

બોલાવી રાખવાનો વિચાર રાજના મનમાં અતેકવાર આવ્યો, પરંતુ આ કામમાં અમાત્યોની સંમતિ ન મળવાથી રાજથી તે વિચાર અમલમાં મૂકી શકાયો નહિ. તોપણ રાજ વારંવાર યોધિસત્ત્વની ખબર લેતો. જૂદા જૂદા ઉપાયોથી તેણે યોધિસત્ત્વના ચાતુર્યની કસોટી કરી જોઈ અને જ્યારે તેની ખાતરી થઈ ત્યારે અમાત્યોને પૂછવા ન રહેતાં યોધિસત્ત્વનાં માયાપની સંમતિ લઈને તેણે યોધિસત્ત્વને પોતાના મહેલમાં લાવીને રાખ્યો.

યોધિસત્ત્વ તરુણ હોવાથી રાજના દરબારમાં એકદમ તેનો પ્રભાવ પડ્યો નહિ. તોપણ પોતાના શુદ્ધિજન વડે તેણે સર્વ અમાત્યોમાં અગ્રસ્થાન મેળવી લીધું. અલગત રાજના ચારે અમાત્ય તેની ભારે અદેખાઈ કરવા લાગ્યા. તેમણે યોધિસત્ત્વને ઝાંખો પાડવાને પુષ્કળ પ્રયત્ન કર્યા, પરંતુ યોધિસત્ત્વે પોતાના ચાતુર્યથી તેમના પ્રયત્નને સફળતા મળવા દીધી નહિ.

તે કાળમાં પાંચાલ દેશમાં ચૂલનિ બ્રહ્મદત્ત નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. કેવટ નામનો બ્રાહ્મણ તેનો મુખ્ય પ્રધાન હતો. કેવટની સલાહથી બ્રહ્મદત્તે આખા ભરતખંડ પર એકજગ્રે રાજ્ય કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. તેણે પોતાના સैन્યને લઈને ન્હાના ન્હાના દેશોને પાદક્રાન્ત કર્યા, અનેક રાજાઓને પોતાના માંડલિક બનાવ્યા અને પોતાની આજ્ઞાને ન માનનારા રાજાઓને પદચ્યુત કરી તેમની ગાદી પોતાની આણ મારનારા તેમના ભાયાતોને આપી.

બ્રહ્મદત્તે આટલી ઉથલપાથલ કરી, પણ વૈદેહના રાજ્ય પર સ્વારી કરવાનું સાહસ કર્યું નહતું. મિથિલા હસ્તગત કર્યા વિના બીજા રાજ્યો તેને સર્વાંશે શરણુ આવવાને તૈયાર નહોતા તેથી તેણે મહાત્રી ફ્રાન્સ ભેગી કરીને વિદેહ પર હલ્લો કર્યો.

વૈદેહ રાજ્યની અંદર પોતાના શત્રુનો પરાભવ કરવાનું સામર્થ્ય ન હતું. તેણે પોતાના પ્રધાનોને બોલાવીને હવે શું કરવું એ વિષે મસલત ચલાવી. સૌનું કહેવું એમ થયું કે બ્રહ્મદત્ત સામે આપણું કશું વળવાનું નથી; પરંતુ યોધિસત્ત્વે રાજ્યને ધીરજ આપીને કહ્યું, “મહારાજ, આપ ગભરાશો નહિ. ચૂલની બ્રહ્મદત્ત ભેતભેતામાં આપણા રાજ્યમાંથી નાસી જશે.”

આ વાત સાંભળી રાજ્યએ જયો ભાર યોધિસત્ત્વ ઉપર નાંખ્યો.

યોધિસત્ત્વે મિથિલામાં એકદમ જદોયસ્ત કરવા માંડ્યો. શહેરમાં ત્રણ ચાર વર્ષ ચાલે એટલી સામગ્રી બૂદા બૂદા ફોડારોમાં સંઘરી. મિથિલાની આસપાસ જે કોટ હતો, તેને સમરાવીને દુરસ્ત કર્યો; અને ઠામ ઠામ શહેરના રક્ષણ માટે ચુનઢી ફ્રાન્સ ગોઠવી દીધી:

બ્રહ્મદત્તે વિદેહનાં ન્હાનાં ન્હાનાં ગામો કળજે કરવાની તરખડમાં ન પડતાં એકદમ મિથિલા પર સ્વારી કરી અને મિથિલાને ઘેરો ઘાલ્યો. કેવદત્ત એમ કહેવું હતું કે મિથિલાના લોકો સાથે લડાઈ કરી આપણી ફ્રાન્સનો નાશ કરવામાં કશો

લાલ નથી. શહેરમાં ધાન્યસંચય ખૂટી જતાં વાર તે આપો-આપ આપણા હાથમાં આવશે. આથી બ્રહ્મદત્તનું આખું સૈન્ય મિથિલાની આસપાસ ઘેરો ઘાલીને પડ્યું. વણાય મહિના ગયા, પરંતુ મિથિલામાંની અન્નસામગ્રી ખૂટ્યાનું ચિન્હ દેખાયું નહિ.

બ્રહ્મદત્ત ત્રણ વર્ષ સુધી ઘેરો ચાલુ રાખત તોયે મિથિલાના લોકોને ભૂખે મારવાનો વખત ન આવત; પરંતુ વૈદેહ રાજાને બ્રહ્મદત્તના ભયથી ઉંઘ આવતી અંધ થઈ. યોધિસત્ત્વને ઓલાવીને તેણે કહ્યું, “હે પંડિત, તં મહારા શહેરનો સારો બદોબસ્ત કર્યો એ માટે મને ઘણો જ આનંદ થાય છે, પરંતુ આ બ્રહ્મદત્તની સમુદ્ર સરખી અદ્રાટ મેના તરફ નજર ફેંકતાં તો મારી છાતી ધડકવા લાગે છે. મને હવે ઉંઘ તો મુદ્દલે આવતી નથી.”

યોધિસત્ત્વે કહ્યું, “મહારાજ, બ્રહ્મદત્તને અહિંથી હાંકી કહાડવાના જ વેંતમાં હું છું, પણ પ્રયત્નને સફળ થતાં કેટલોક દાળ લાગે છે. ઝાડનું ખીજ વાવી ખીજે જ દિવસે ફળની અપેક્ષા કરવી યોગ્ય નથી. મહારો પ્રયત્ન જલદી યશસ્વી થશે એવી મહારી ખાતરી છે ત્યાં સુધી આપ ન ડગમગતાં નિશ્ચિત રહેજો.”

મહૌપધને અનુકેવટ નામનો એક મિત્ર હતો. તે નગરના કોટ ઉપરથી મેવા મીઠાઈ બ્રહ્મદત્તનાં માણસો પાસે ફેંકતો અને તેમને કહેતો કે “તમે હમણાં ઘેરો ઉઠાવશો મા. વૈદેહરાજા એ મૂર્ખ મહૌપધ સાથે ધણા જ થોડા સમયમાં તમારે શરણે આવશે. શહેરમાં દાણોપાણી થઈ રહેવા આવ્યાં છે.”

છેવટે અનુકેવટનાં આ વચન એક દિવસ વૈદહરાજના કાઠ સૈનિકે સાંભળ્યાં. તે તેને પકડીને મહૌપધે પાસે લઈ ગયો. મહૌપધે તેને ગંધેડે બેસાડી શહેરમાંથી હાંકી કહાડવાને હુકમ કર્યો. તે પ્રમાણે તેની હળમત કરી, ગામમાં ફેરવી તેને હાંકી કહાડવામાં આવ્યો. તે અહલદત્ત રાજના સિપાઈઓ પાસે જઈ કહેવા લાગ્યો, “તમને મદદ કર્યાનું આ ફળ છે! એ દુષ્ટ બેકુતના છોકરાએ—મહૌપધે—મારી આ શી દુર્દશા કરી છે તે જુઓ!”

અહલદત્તના સિપાઈઓ તેને પોતાના રાજ પાસે લઈ ગયા. તેની સર્વ હકીકત સાંભળી લીધા પછી અહલદત્ત ખૂબ હરખમાં આવી બોલ્યો, “મહૌપધે તારી આવી ફળેતી કરી તે માટે મનને દુભાવા દઈશ નહિ. હું તને મારા રાજ્યમાં મહોટી પદવીએ ચઢાવીશ. તું મહારી પાસે રહે.

અહલદત્ત રાજનો અનુકેવટ પર ધીરે ધીરે પૂર્ણ વિશ્વાસ બેઠો.

આ તરફ યોધિસત્ત્વે રાજના કોઠારમાંથી સુંદર સુંદર વસ્ત્ર અને આભૂષણ કહાડી તે ઉપર પોતાનો સીકકા માર્યો અને તે અહલદત્તના સૈન્યમાં વેચવાને મોકલ્યાં. તે જોઈને અહલદત્તના સરદારોને અને અધિકારીઓને ખૂબ લોભ છૂટ્યો. તેઓ યોધિસત્ત્વે મોકલેલા વેપારીઓને પૃછવા લાગ્યા, “તમે આ ચીજોને અહિં વેચવા માટે કેમ લાવ્યા છો?”

વેપારીઓએ જવાબ દીધો, “મિથિલામાં તો હાલમાં ભૂખમરો ચાલેલો છે. ત્યાં આમાંનું એકાદ વસ્ત્ર યા તો એકાદ

દાગીનો આપીએ તોપણ એક દિવસ એક જ માણસ ધરાઈ રહે એટલી યે અન્નસામગ્રી મળી શકતી નથી. તમે તમારા રાજ્યને ન જાણાય એવી રીતે થોડું ધાન્ય મિથિલામાં લઈ જવાની પરવાનગી આપો તો આ સર્વ જાણસો અમે તમને આપી દઈએ.

બ્રહ્મદત્તના અધિકારીઓ અને સરદારોએ વિચાર કર્યો કે આટલી અણુમોલી જાણસો અમને આપીને આ લોકો પોતાને બે દિવસ ચાલે એટલી સામગ્રી શહેરમાં લઈ જાય તો અમારા રાજ્યનું તેથી કાંઈ ભારે અહિત થઈ જવાનું નથી. બહુ થશે તો અમને બે દિવસ વધારે લાગશે. બે દિવસ વધારે ઘેરો ઘાલીને બેસશું તો આ લોકો આપોઆપ જ શરણ આવશે.” આમ વિચાર કરી થોડુંક ધાન્ય બદલામાં આપી વેપારીઓ પાસેથી તેમણે જાણસો ખરીદી લીધી અને સૌએ તે આપસમાં વહેંચી લીધી.

બ્રહ્મદત્ત રાજ્યએ એક દિવસ એકાંતમાં અનુકેવદ્દને પૂછ્યું, “મિથિલામાં અન્ન મળવાનાં સાંસાં પડ્યાં છે એમ તમે કહો છો, પણ તમારો પેલો ખેડુતનો છોકરો હજી પણ કેમ શરણ આવતો નથી ?”

અનુકેવદ્દ બોલ્યો, “મારા કાન પર એક અતિ ઉદ્વેગ-જનક યાતમી આવી છે. મિથિલાના લોકો હજી શરણ આવતા નથી એ જોઈ એ યાતમી ખરી હોવી જોઈએ એવો મને ભારે શક જાય છે. આપ જે સરદારોનું આટલું જોરવ કરો છો તે જ સરદારો મદ્દાપદ પાસેથી અમૂલ્ય વસ્ત્ર અને અલ-

કાર બક્ષિસ તરીકે લઇ આપ ન જાણો એવી રીતે મિથિલા શહેરમાં ધાન્ય જવા દે છે. આપના આ સૈન્યમાં મહૌપધ પામેથી લાંચ ન ખાધી હોય એવો એક પણ અધિકારી નથી રહ્યો, નહિ તો મિથિલાના લોકોને અત્તસામગ્રી શી રીતે મળે એ આપણને ક્યારનું થે સમજાયું હોત. ”

બ્રહ્મદત્ત બોલ્યો, હે અનુકેવટ, તું જ એક મહારો હિતકર્તા છે એમ દીસે છે. હવે મહારા સરદાર અને અધિકારીઓ દગાબોર બન્યા છે એ વાતની પરીક્ષા શી રીતે કરવી એ કહે. ”

અનુકેવટ બોલ્યો, “ એ કામ સહેલું છે. આપ આવતી કાલે એક દરબાર ભરો અને તેમાં સર્વ હજુરીયાઓ અને સરદારોને બોલાવો. તેમાંના કેટલાકનાં શરીર પર મહૌપધે આપેલા વસ્ત્રાલંકાર દેખાઈ આવે તો જરૂર સમજાશે કે એ લોક મહૌપધને મળી ગયા છે. ”

અનુકેવટની યુક્તિ બ્રહ્મદત્તને બહુ જ ગમી. તેણે ખીજે દિવસે એક મહોટો દરબાર ભરી સરદાર અમલદાર વગેરે લોકોને પોતપોતાના ઉત્તમોત્તમ વસ્ત્રાલંકાર સજ્જતે ત્યાં આવવાનો હુકમ કર્યો. સરદારોએ અને હજુરીયાઓએ તરતમાં જ વેચાતાં લીધેલાં કપડાં શરીર પર ધારણ કરીને દરબારમાં ગયા. બ્રહ્મદત્તની નજર તેમનાં કપડાં અને દાગીના પર જ લાગેલી હતી. દરેક સરદાર અને હજુરીયાઓનાં અંગ ઉપર પૂર્વે કદી ન જોએલા વસ્ત્રાલંકાર તેણે તે દિવસે જોયા. એટલું જ નહિ પણ અનેક વસ્ત્ર અને અલંકાર પર મહૌપધની છાપ તેના જોવામાં આવી. હવે તેના મનની ખાત્રી થઈ કે મહૌપધે

મ્હોટમ્હોટી બહિસો આપી સૈન્યમાંના સર્વ અધિકારીઓને ફાડ્યા છે. અનુકેવદના કહેવાની પ્રતીતિ થવાથી તેના પર બ્રહ્મદત્તનો પૂર્ણ વિશ્વાસ બેઠો.

એક દિવસ અનુકેવદ હાંફળો ફાંફળો બ્રહ્મદત્ત પાસે આવી બોલ્યો, “ મહારાજ, આપ અહિંથી આજ ને આજ નાસી જાઓ તો ! આપના સરદારોએ અને હજુરીયાઓએ એવું એક ગુપ્ત કાવતરું રચ્યું છે કે આવતી કાલે સવારે આપને મહૌષધના હાથમાં સ્વાધીન કરવા; અને એક વખત આપ એ ખેડુતના છોકરાના તાબામાં ગયા એટલે આપની છાંદગીની આશા મૂકી જ દેવી. ”

આ સમાચાર સાંભળીને બ્રહ્મદત્ત રાજ બેબાકળો બની ગયો. હવે શું કરવું એ જ એને સૂઝે નહિ. તેણે અનુકેવદને કહ્યું, “ આ સંકટમાંથી મને પાર ઉતારનાર તારા સિવાય બીજો કોઈ નથી ! ”

અનુકેવદ બોલ્યો, “ મહારાજ, તમે આમ ગભરાશો નહિ. તમારા સરદારોએ અને હજુરીયાઓએ રચેલા કાવતરાની જાણ તમને છે એમ તમારી સાશંક ચર્ચા ઉપરથી જણાઈ આવશે તો તેઓ તમને આજ ને આજ પકડીને મહૌષધને સ્વાધીન કરશે. તેથી આજનો દિવસ તમારે અત્યંત ગાંભીર્યથી વર્તવું જોઈએ. આજ રાત્રે આપણે અહિંથી નાસી જઈ શકીએ એવી હું વ્યવસ્થા કરું છું. ”

અનુકેવદે કોઈને ન જણાવતાં પોતાના વિશ્વાસુ સિપાઈઓ પાસે રાત્રે બે ઉત્તમ ઘોડા તૈયાર કરાવ્યા અને મધ્ય-

રાત્રિને સુમારે બ્રહ્મદત્ત પાસે જઈને બોલ્યો, “ મહારાજ, અહિંથી ચાલી નીકળવાની આ જ વેળા છે. પેલી બાબુના આંબાવાડિયામાં બે ઘોડા તૈયાર છે, ત્યાં સુધી કોઈને જાણ ન થાય તેમ આપણે ચાલ્યા જઈશું અને ત્યાં ઘોડા પર સવાર થઈ નાસી છૂટશું.”

પછી બ્રહ્મદત્ત અને અનુકેવટ ઘોડા ઉપર સવાર થઈ કોઈને ખબર ન પડે તેમ ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા.

કેટલેક ગયા પછી અનુકેવટ બોલ્યો, “ મહારાજ, એ દુષ્ટ ખેડુતના છોકરાનો મને ભારે ભય રહે છે. તેના જસુસ રાતદહાડો આપણા સૈન્યમાં ફર્યા કરે છે. આપણે બંને નાસી ગયા એ વર્તમાન એણે અત્યાર સુધીમાં જાણ્યા જ હશે અને આપણી પાછળ પાછળ તેણે આપણને પકડવાને ઘોડેસ્વાર મોકલ્યા હશે. મારી છાંદગીની મને પરવા નથી; પરંતુ આપને જો તેણે પકડ્યા તો મેં આપને બચાવવા માટે કરેલી આ બધી ખટપટ પાણીમાં જશે. એટલે હું કહું છું કે આપ પાછળ ન જોતાં સીધો આપની રાજધાનીનો રસ્તો લેજો. હું અહિં જ ઉભો રહું છું, અને આપને પકડવાને ઘોડેસ્વાર આવશે તો તેમને કંઈ પણ થાપ દઈ આડો જ રસ્તો બતાવી દઈશ. મને તે પકડી જશે એમાં શક નથી. પરંતુ મારે માટે આપ ચિન્તા કરશો માં. હું એ ખેડુતના છોકરાને ઓળખું છું. એ મને પકડશે તોપણ યુક્તિપ્રયુક્તિથી તેના હાથમાંથી સટકી થોડા વખતમાં હું આપના દર્શને આવીશ.”

બ્રહ્મદત્તને આ વખતે પોતાનો જ જીવ બચાવવાની પંચાત હતી. એ આવે વખતે અનુકેવટની ચિન્તા કરવા શાનો

એસે ? તેણે અનુકેવટ્ટને ત્યાં જ મૂકી પાંચાલ દેશનો રસ્તો લીધો ? અનુકેવટ્ટ ત્યાંથી જ પાછો ફર્યો અને વહાણું વાતા પહેલાં જ અહલદત્ત નાસી ગયાની ખબર તેણે મહાપથને આપી.

મહૌપથે પોતાના સુનંદા સૈન્યને લઈ પહોં દાટતાં એકાએક અહલદત્તના સૈન્યને ઘેરો ઘાલ્યો. અહલદત્તના સૈન્યમાં જ્યાં ત્યાં ભારે ગડબડ મચી રહી. સરદાર અને અધિકારીઓ રાખના રહેડાણ તરફ દોડ્યા. ત્યાં તો રાખ નાસી ગયાની ખબર અનુકેવટ્ટે આગળથી જ ફેલાવી રાખી હતી. તે ખબર સાંભળતાં જ જે તે અવ્યવસ્થિતપણે દોડવા લાગ્યા. અહલદત્તના સૈન્યનો પૂર્ણ પરાજય થયો. મહૌપથે જય મેળવ્યો એટલું જ નહિ પણ અહલદત્તના નાસી ગએલા સૈન્યે નાંખી દીધેલાં શસ્ત્રાઓ, વસ્ત્ર, આભૂષણ વગેરે પણ મેળવ્યું. ઐધિસત્તના આતુર્યાની વૈદેહ રાજાએ ઘણી તારીફ કરી અને સર્વ નાગારેકા સમક્ષ તેને ઘણું માન આપ્યું.

અહલદત્ત અને તેનું સૈન્ય પાંચાલ દેશમાં નાસી ગયા પછી સૌ કોઈ અહલદત્તના પરાજયનું કારણ શોધવા લાગ્યા; પરંતુ પોતે કેમ નાસી ગયો એ કહેવાને અહલદત્ત તૈયાર ન હોવાથી એ કારણ કોઈના કબ્જામાં આવ્યું નહિ. માત્ર અહલદત્ત મનમાં ને મનમાં ખૂબ ધુંધવાયો. અનુકેવટ્ટ એ મહૌપથનો જાસુસ હતો તે વિષે ધીરે ધીરે તેની ખાત્રી થતી ગઈ. ગયેલો દેશ ફરી પ્રાપ્ત કરવા માટે પોતાના કેવટ્ટ બ્રાહ્મણ સાથે એકાંતમાં તે અનેક મસલતો કરવા લાગ્યો. છેવટે કેવટ્ટે અને તેણે વૈદેહ રાજાને પોતાને હાથ કરવાની એક નવી યુક્તિ શોધી કહાડી.

બ્રહ્મદત્તને એક લાવણ્યવતી કન્યા હતી. તે તરુણ અવસ્થામાં હોવાથી થોડા વખતમાં તેનું લગ્ન કરવાનું ઠર્યું હતું. બ્રહ્મદત્તે પોતાના રાજ્યના નામાંકિત કવિઓને બોલાવી તેના સૌન્દર્ય વિષે કવિતા રચાવી અને ભારો પાસે તે દેશે દેશમાં ફેલાવી. ત્યાર બાદ તેણે કેવટ બ્રાહ્મણ સાથે વૈદેહ રાજાને સંદેશ મોકલ્યો કે “મારી એકની એક કન્યા તમને આપી તમારી સાથે કાયમની મૈત્રી બાંધવાની મારી ઉત્કટ ઇચ્છા છે.”

કેવટ બ્રાહ્મણે વૈદેહ રાજાને મ્હોટમ્હોટાં નજરાણાં આપી તેના દરબારમાં પોતાના રાજાનો સંદેશ તેને જણાવ્યો. વૈદેહ રાજાએ પોતાના અમાત્યોની આ કાર્યમાં સલાહ લીધી. તેના જુના પ્રધાનોએ આવો સંબંધ બાંધવો ઇષ્ટ છે એવો મત આપ્યો. પરંતુ ઔઘિસત્ત્વ બોલ્યો, “મહારાજ, પોતાની કન્યાની લાલચ લગાડી બ્રહ્મદત્ત આપને ભૂલથાપ આપવા માગે છે. આપ જો તેના ભૂલાવ્યા ભૂલશો તો માછલી જેમ ગલતે વળગી નાશ પામે છે તેમ આપ નાશ પામશો. આપ બ્રહ્મદત્તની મીઠી મીઠી વાતોથી ભોળવાઇ જો પાંચાત્ર દેશમાં જશે તો પોતાને જ હાથે પોતાનો નાશ વહોરી લેશે.”

વૈદેહને ઔઘિસત્ત્વનાં વચન સાંભળી અત્યંત સંતાપ થયો અને તે બોલ્યો, “આવા નાજુક કામમાં મ્હેં તારા જેવા ખેડુતની સલાહ પૂછી એ મહારી જ મૂર્ખતા. આ બાબતમાં મારા જુના પ્રધાન મને જેવી સલાહ આપી શકશે એવી તું નહિ આપી શકે એ મારે પહેલાંથી જ

જાણવું જોઈતું હતું. મ્હોટાં મ્હોટાં કુળો સાથે સંબન્ધ
જોડવા એ કામ હીન કુળમાં જન્મેલા માણસને ક્યાંથી
આવડે ? ”

વૈદેહ પોતાના નોકર તરફ વળી બોલ્યો, “ અરે, આ
મૂર્ખ મહોપધને ઘોલ લગાવી અહિંથી કહાડી મૂકે. મને
રૂપવતી સ્ત્રી મળે છે તેમાં એ પોતાની મૂર્ખાઈથી અંતરાય
નાંખવાનો ધરાદો રાખે છે ! ”

મહોપધે પવન કંઈ દિશામાં વાય છે, એ વરતી લીધું.
પોતાનો રાજા કામાન્ધ બન્યો છે અને તેને સારાસારનો
વિવેક રહ્યો નથી એમ જાણી તે ત્યાં એક જાણુ પણ રહ્યો
નહિ. આપણે ત્યાં રહીશું, તો રાજા આપણને ઘોલ લગાવી
બહાર કહાડશે એ તે જાણતો હતો. તેથી ચુપકીથી રાજ-
મહેલમાંથી નીકળી તે પિતાને ઘેર ગયો.

અહીં વૈદેહ રાજાએ પોતે બ્રહ્મદત્તની કન્યા સાથે
વિવાહ કરશે એવું કેવડ બ્રાહ્મણને અભિવચન આપ્યું. માત્ર
વિવાહનું મુદ્દત ક્યારે છે, તે ઉત્તમ જ્યોતિષીઓની સલાહથી
દરાવી પાછળથી જાણવું છું એમ કહેવડાવ્યું.

કેવડે પાછા ફરી સર્વ વૃત્તાંત બ્રહ્મદત્તને નિવેદન કર્યો.
પોતાની મસલતના બીજને ફણગો પુટે છે એ જોઈ બ્રહ્મદત્ત
દરખથી પુકાવા લાગ્યો.

મહોપધ રાજાથી દૂર ગયો હતો તો પણ રાતદહાડો
તેને એના દિતની ચિન્તા તો હતીજ. પોતાનો માલિક

કામાંધ બની બ્રહ્મદત્તાના પાશમાં ફસાઈ રહ્યો છે એ જોઈ
તેના ચિત્તને બહુ હોભ થયો તેણે રાજાને કહાવ્યું કે
“બ્રહ્મદત્તાની કન્યા સાથે લગ્ન કરવાનો મહારાજાનો જો
નિશ્ચય જ થયો હોય તો ઉતાવળ ન કરતાં લગ્નવિધિનું મુદ્દત
જરા આધું કેલો. હું પાંચાલ દેશની રાજધાનીમાં જઈ
વિદેહરાજાને યોગ્ય એવું એક નિવાસસ્થાન તૈયાર કરું છું.
એ સ્થાન તૈયાર થયે મહારાજા ત્યાં આવવું. આમ કરવાથી
આપણા દેશની આગર રહેશે.”

વેદેહ રાજાને મહૌપધને કહાડી મૂક્યા માટે અત્યંત દુઃખ
થયું હતું. સંકટ સમયે મહૌપધનો કેવો ઉપયોગ થાય છે
એ તે ભૂલી ગયો નહોતો. મહૌપધ પોતાની સાથે પાંચાલ
દેશમાં આવે એવી એની તીવ્ર ઇચ્છા હતી. આથી મહૌપધના
આ સંદેશાથી તેને ઘણો આનંદ થયો અને તેણે મહૌપધને
તેડાવી પાંચાલ દેશમાં જઈ પોતાના આગમનની સર્વ તૈયારી
કરવાને આજ્ઞા આપી.

રાજાની આજ્ઞા પ્રમાણે મહૌપધ પોતાના સુનંદા
માણસોને સાથે લઈ પાંચાલ દેશમાં ગયો. જતાં વાટમાં
એક એક યોજનને અંતરે તેણે ચોકીઓ બેસાડી. આ
ચોકીઓ ઉપર કેટલાક ઘોડેસ્વાર અને હાથા મૂકવામાં આવ્યા
હતા. પાંચાલની રાજધાની ગંગાને કાંઠે હતી. મહૌપધે
પોતાના રાજાને માટે ઉતારાનાં ઘર બાંધવામાં જરૂરી લાકડ
સામાન વગેરે લાવવાને બહાને ગંગામાં ત્રણસો હોડીઓ સજ્જ
કરી રાખી.

આ સધળો બંદોબસ્ત કર્યા પછી તે મોટા હાઠમાઠ સાથે બ્રહ્મદત્ત રાજ પાસે ગયો અને તેને કહ્યું કે “મહારાજ, મારા સ્વામીએ મને અહીં મોકલ્યો છે. આપની કન્યા સાથે લગ્ન કરવા માટે તે અહીં આવવાના છે; પરંતુ તે પહેલાં તેમના દરબજાને ઠાજે એવો એક ઉતારો તૈયાર કરવાને મને તેમણે મોકલ્યો છે. આપ જો પરવાનગી આપો તો વિના વિલંબે હું આ કામે લાગું.”

વૈદેહ રાજ પોતાના રાજ્યમાં આવે છે એ સમાચાર સાંભળી બ્રહ્મદત્તને અત્યંત હર્ષ થયો. તેણે મહૌપધને કહ્યું, “વૈદેહ રાજ્યએ તમને આગળ મોકલ્યા એ ઘણું જ સાદું કાર્ય”. તમારા જેવા બાહોશ નર વિરલા છે. તમે તમારા રાજની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરશો એની મને ખાતરી છે. મારી તરફથી પણ તમારા રાજનું અભિનંદન કરવાને હું તમને જ પ્રતિનિધિ નીચું છું. તેમનો મોભો! જળવાય એવી વ્યવસ્થા કરવામાં જે કંઈ મદદની જરૂર પડશે તે આપવાને હું તૈયાર છું.”

મહૌપધ બોલ્યો, “મહારાજ, હાલ મને ખીજ કશાની જરૂર નથી. અમારા વૈદેહ રાજના ઉતારા માટે એકલી સગવડવાળી જગા આપો એટલે થયું. કડીઆ, મન્જૂર વગેરે સૌ માણસો મેં સાથે આણેલા છે. જંગલમાંથી લાકડાં આણવા માટે અમારી હોડીઓ ગંગા નદીમાં ફરે છે. અમને જરૂર પડે તો તેટલી ઘટ્ટા માત્ર આપના લોકો તરફથી અમને પુરી પાડવામાં આવે.”

અહલદત્તે મહૌપધને જોટલી ઘોડા જોઇએ તેટલી પૂરી પાડવાનો તાબડતોબ હુકમ કર્યો અને યોગ્ય લાગે એ જગા પસંદ કરવાની મહૌપધને પરવાનગી આપી. મહૌપધે ગંગાની અને અહલદત્તના મહેલની વચ્ચેમાં એક જગા પસંદ કરી પોતાના રાજ માટે અને તેની સાથે આવનાર ઘરેલો લોકો માટે ઘર બાંધવાની શરૂઆત કરી. પ્રથમ તો મહૌપધે પોતે પસંદ કરેલી જગાની આસપાસ કોટ બાંધ્યો અને પછી અંદરનાં ઘર તૈયાર કર્યાં. આ કામ પુરું થયા બાદ તેણે રાજને સંદેશો મોકલ્યો અને તે પ્રમાણે વૈદેહ રાજ પોતાના પ્રધાન સહવર્તમાન મોટી ધામધુમ સાથે પાંચાલની રાજધાનીમાં આવી દાખલ થયો.

અહલદત્તે વૈદેહ રાજનો આદરસત્કાર રૂઢી રીતે કર્યો. શુભ મુહૂર્તમાં વિવાહવિધિ કરવાનું નક્કી થયું. એ દિવસ અહલદત્તની પરાણાગત સ્વીકારતો વૈદેહ રાજ મહૌપધે બાંધેલા ભવનમાં ઘણા એનથી રહેતો હતો. પરંતુ ત્રીજે દિવસે રાત્રે જુએ છે તો પોતાના મહેલને અહલદત્તના સૈન્યે એકાએક ઘેરો ઘાલેલો. એ સમુદ્રના જેવી અદ્રાટ સેના જોઈ વિદેહ-રાજનું ધૈર્ય ગળી ગયું. અહલદત્ત રાજ્યે દ્રસાવીને મને આવી આપ્યો એ હવે તેના લક્ષમાં આવ્યું. આ સંકટમાંથી કેમ છૂટાય એ એને સૂઝે નહિ. તેણે પોતાના મંત્રીઓને તાબડતોબ બોલાવી આ આક્રમકમાંથી ઉગરવાનો ઉપાય શોધી કાઢવા કહ્યું.

તેમાંનો એક જણ બોલ્યો, “ મહારાજ, આ સૈન્ય સાથે યુદ્ધ કરવા ગયે આપણા મહીબર લોકો ટક્કર ત્રીલી

આ સઘળો અંદોલસ્ત કર્યા પછી તે મોટા ઠાઠમાઠ સાથે બ્રહ્મદત્ત રાજ પાસે ગયો અને તેને કહ્યું કે “મહારાજ, મારા સ્વામીએ મને અહીં મોકલ્યો છે. આપની કન્યા સાથે લગ્ન કરવા માટે તે અહીં આવવાના છે; પરંતુ તે પહેલાં તેમના દરબજાને યાજે એવો એક ઉતારો તૈયાર કરવાને મને તેમણે મોકલ્યો છે. આપ જો પરવાનગી આપો તો વિના વિલંબે હું આ કામે લાગું.”

વૈદેહ રાજ પોતાના રાજ્યમાં આવે છે એ સમાચાર સાંભળી બ્રહ્મદત્તને અત્યંત હર્ષ થયો. તેણે મહૌષધને કહ્યું, “વૈદેહ રાજએ તમને આગળ મોકલ્યા એ ઘણું જ સાદું કાર્ય”. તમારા જેવા બાહોશ નર વિરલા છે. તમે તમારા રાજની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરશો એની મને ખાત્રી છે. મારી તરફથી પણ તમારા રાજનું અભિનંદન કરવાને હું તમને જ પ્રતિનિધિ નીમું છું. તેમનો મોભો જળવાય એવી વ્યવસ્થા કરવામાં જે કંઈ મદદની જરૂર પડશે તે આપવાને હું તૈયાર છું.”

મહૌષધ બોલ્યો, “મહારાજ, હાલ મને બીજા કશાની જરૂર નથી. અમારા વૈદેહ રાજના ઉતારા માટે એકલી સગવડવાળી જગા આપો એટલે થયું. કડીઆ, મજૂર વગેરે સૌ માણસો મેં સાથે આણેલા છે. જંગલમાંથી લાકડાં આણવા માટે અમારી હોડીઓ ગંગા નદીમાં ફરે છે. અમને જરૂર પડે તો તેટલી ઘંટા માત્ર આપના લોકો તરફથી અમને પુરી પાડવામાં આવે.”

અહલદત્તે મહૌપધને જેટલી ઘટેા જોઇએ તેટલી પૂરી પાડવાનો તાબડતોબ હુકમ કર્યો અને યોગ્ય લાગે એ જગા પસંદ કરવાની મહૌપધને પરવાનગી આપી. મહૌપધે ગંગાની અને અહલદત્તના મહેલની વચમાં એક જગા પસંદ કરી પોતાના રાજા માટે અને તેની સાથે આવનાર ઇતર લોકો માટે ઘર બાંધવાની શરૂઆત કરી. પ્રથમ તો મહૌપધે પોતે પસંદ કરેલી જગાની આસપાસ કોટ બાંધ્યો અને પછી અંદરનાં ઘર તૈયાર કર્યાં. આ કામ પુરું થયા બાદ તેણે રાજાને સંદેશો મોકલ્યો અને તે પ્રમાણે વૈદેહ રાજા પોતાના પ્રધાન સહવર્તમાન મોટી ધામધુમ સાથે પાંચાત્રની રાજધાનીમાં આવી દાખલ થયો.

અહલદત્તે વૈદેહ રાજાનો આદરસત્કાર રૂઢી રીતે કર્યો. શુભ મુહૂર્તમાં વિવાહવિધિ કરવાનું નક્કી થયું. એ દિવસ અહલદત્તની પરાણાગત સ્વીકારતો વૈદેહ રાજા મહૌપધે બાંધેલા ભવનમાં ઘણા એનથી રહેતો હતો. પરંતુ ત્રીજે દિવસે રાત્રે જુએ છે તો પોતાના મહેલને અહલદત્તના સૈન્યે એકાએક ઘેરો ઘાલેલો. એ સમુદ્રના જેવી અદ્ભુત સેના જોઈ વિદેહ-રાજાનું ધૈર્ય ગળી ગયું. અહલદત્ત રાજાએ ફસાવીને મને આહી આપ્યો એ હવે તેના લક્ષમાં આવ્યું. આ સંકટમાંથી કેમ છટકાય એ એને સૂઝે નહિ. તેણે પોતાના મંત્રીઓને તાબડતોબ બોલાવી આ આફતમાંથી ઉગરવાનો ઉપાય શોધી કાઢવા કહ્યું.

તેમાંનો એક જણ બોલ્યો, “ મહારાજ, આ સૈન્ય સાથે યુદ્ધ કરવા ગયે આપણા મહીબર લોકો ટક્કર ઝીલી

શકશે નહિ. માટે આપણે આ બધાં મકાન સળગાવી બળી મરવું એ સાફ. ભોગભોગે જો આપણે બ્રહ્મદત્તના હાથમાં આવ્યા તો તે આપણને હાલહાલ કરીને ઠાર કરશે.”

બીજો બોલ્યો, “મહારાજ, આગમાં બળી મરવા કરતાં આપણે એકમેકને મારીને મરીએ.”

ત્રીજો કહે, “આપણે બધા એકદમ ઝેર પીએ.”

ચોથો બોલ્યો, “મહારાજ, આ પ્રસંગે અમારા જેવાને સંકટમાંથી ઉગરવાની કશી જ તદબીર સૂઝશે નહિ. આપણે બધા મહૌપધને શરણે જઈએ; કાંઈ ઉપાય હશે તો તેને જ સૂઝશે.”

રાજા પોતાના ચારે અમાત્યો સાથે મહૌપધ હતો તે ડોકાણે ગયો એને તેને કહેવા લાગ્યો, “મહૌપધ, તું ધણો બુદ્ધિમાન છે. ગમે તેવો વિકટ પ્રસંગ આવે તોયે તારું ધૈર્ય ખૂટતું નથી. અમારા પર આ અચાનક ઘાત આવી છે. આમાંથી પાર પાડવાની તારા સિવાય કોઈનામાં શક્તિ નથી.

મહૌપધ બોલ્યો, “હું રહ્યો ખેડુતનો છોકરો ! આવી મોટી ગંભીર વાતો મને ક્યાંથી સમજાય ? મારા જેવા મૂર્ખને આપે લપડાક લગાવી કાઢી ન મૂકતાં આપની સેવામાં રાખ્યો એ જ આશ્ચર્ય !”

વૈદેહ બોલ્યો, “મહૌપધ, બની ગયું તે બની ગયું. હાહા માણસો ગાંધ ગુજરી સંભારીને વાદ કરતા બેસતા નથી.

મે તને કંઈ કહ્યું હશે, તારું અપમાન કર્યું હશે, પણ તેનું
 વેર વાળવાનો આ સમય નથી. સવાર થતાં પહેલાં બ્રહ્મદત્ત
 અમારો બધાનો નાશ કરવાનો છે ! માટે પ્રથમ અમને આ
 સંકટમાંથી હુગાર અને પછી તને ભૂલમાં જે કંઈ બોલાઈ
 ગયું હોય તેને માટે અમારો જે કંઈ શીટકાર કરવો હોય તે
 કરજે.”

મહૌપધ બોલ્યો, “ મહારાજ, આપના પર વેર લેવાની કે
 શીટકાર કરવાની મારી ઇચ્છા નથી, પરંતુ માણસનાં પાછલાં કર્મો
 એવાં વિકટ હોય છે કે સંભારે. યા ન સંભારે તોપણ તેનું ફળ
 તો મળવાનું જ ! આપ જે આ બ્રહ્મદત્તની પુત્રી પર લુપ્ધ થયા
 તેનું ફળ ભોગવ્યા સિવાય આમાંથી કેમ કરી છૂટશો ? ”

રાજા અને તેના ચારે પ્રધાન વિચારમૂઢ થઈ બાળકની
 પેરે રડવા લાગ્યા. મહૌપધને પોતાના રાજાની દયા આવી. તે
 બોલ્યો, “ મહારાજ, સંકટ સમયે આવો શોક કરવો આપના
 જેવા રાજકુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા ક્ષત્રિયને ઉચિત નથી. આપ
 જો ધીરજ રાખશો તો સૌને થોડા જ વખતમાં હું આ
 સંકટમાંથી પાર ઉતારું છું. ”

મહૌપધે પોતાના નોકરોને જમીન નીચે તૈયાર કરેલા
 ભોંયરાનો દરવાજો ઉઘાડવાનો હુકમ કર્યો. બ્રહ્મદત્ત
 રાજાની પોતાના ઘણીને ફસાવવાની યુક્તિ જાણી જઈને તેણે
 આ નિવાસસ્થાનથી બે ભોંયરાં તૈયાર કર્યા હતાં. મોટું
 ભોંયરું ગંગાના કાંઠા સુધી લઈ જવામાં આવ્યું હતું અને

નહાતું 'બ્રહ્મદત્ત રાજનના રાજમહેલમાં લઈ જઈ માળ પર ચઢવાના દાદર નીચે લાવી રાખ્યું હતું.

બ્રહ્મદત્તે પોતાના ઉતારાને ઘેરો ઘાથો એમ જ્યારે મહૌપધને માલમ પડ્યું ત્યારે તેણે પોતાના છુપાં જનસુત્ર રાજમહેલમાં મોકલ્યા. તેઓ નહાના ભોંયરા વાટે રાજમહેલમાં પેહા અને મહૌપધે શીખવી રાખેલું તે મુજબ તેમણે એક સરખી ધમાલ શરૂ કરી. બ્રહ્મદત્તની મા, પત્ની, વૈદેહ રાજને આપવાની છોકરી અને એકનો એક છોકરો, એટલા માણસો રાજમહેલમાં હતાં. મહૌપધના જનસુત્રોએ મચાવેલી ગરબડથી જાગી તેઓ એકઠાં થયાં. પછી પેલા જનસુત્ર બ્રહ્મદત્તની માને કહેવા લાગ્યા કે, “ મહારાણી સાહેબ, તમારી પુત્ર-વધૂને તથા પૌત્રપૌત્રીને હમણાં ને હમણાં જ અહીંથી નીકળવું જોઈએ. અમારા રાજને (બ્રહ્મદત્તને) વૈદેહ રાજએ પકડ્યા છે. આપણાં માણસો જોડે પુષ્કળ હતાં તોપણ મહૌપધના શૂર સીપાઈઓ એકાએક ઘેરો ઘાલી રાજને પકડી ગયા. હવે તેઓએ તમને સૌને પકડવા માટે પોતાના સીપાઈઓને અત્રે મોકલ્યા છે. માટે હવે પળતોય વિલંબ ન કરતાં અમારી સાથે ચાલો. અમે તમને ગુપ્ત માર્ગે ખીન્ને ડેકાણે લઈ જઈએ છીએ.”

મહૌપધના જનસુત્ર બ્રહ્મદત્તના નોકર છે એમ માનીને બ્રહ્મદત્તની મા પોતાની વધૂને અને પૌત્રપૌત્રીને લઈ તેમની સાથે નીકળી. તેઓ તે સૌને નહાના ભોંયરામાંથી મ્હોટા ભોંયરામાં લઈ ગયા અને ત્યાંથી તેમણે મહૌપધની આજ્ઞા અનુસાર ગંગાને કાંઠે ભોંયરાની અંદર જ તેમને રાખ્યાં.

આ તરફ મહૌપધે પોતાના ધણીને અને તેના ચારે જૂના પ્રધાનને ભોંયરામાં ઉતાર્યા અને કહ્યું, “હું ચાર પાંચ મહિનાથી અહીં આવી બેઠો હતો તે મોજને ખાતર બેઠો હતો એમ તમને લાગે છે શું? મિથિલામાં હતો ત્યારથી જ હું બ્રહ્મદત્તનું કપટ કળી ગયો હતો. તમને સૌને તે સકંજમાં લેનાર છે એમ હું જાણતો હતો, અને તેથી જ ગયા ચાર મહિનામાં અહીં આવી મહેં અવિશ્રાન્ત મહેનત કરી. આ ભાંગી છૂટવાની ચોરવાટ છે એમ સમજીને વાંકાચૂકા ન જતા. આ ભોંયરા વાટે થોડા પર બેસીને સુધ્ધાં તમારાથી સહેજે જઈ શકાય એવું છે.”

બોધિસત્ત્વના ચાતુર્યથી તે સઘળા બહુ ચક્રિત થઈ ગયા. મહૌપધ કેવળ રાજનીતિમાં જ નહિ પણ કળાકૌશલ્યમાં સુધ્ધાં અતિ નિપુણ હતો. આ ઉન્માર્ગની (ભોંયરાની) તેણે જે રચના કરી હતી તેવી શિલ્પકલાનિષ્ણાંત માણસને પણ કરતાં આવડત કે કેમ તે વિષે શંકા જ રહે છે. આ ભોંયરાને અંદરથી છો કરી બેઠે બાહ્ય એ સુંદર ચિત્રો કહાડ્યાં હતાં; થોડે થોડે અંતરે સુગંધી તેલના દીવા ટંગાવવામાં આવ્યા હતા; જમીન પર કાસ્મીરી પાપાણની ફરસઅંધી કરી હતી અને તે પર સુંદર ગાલીચા પાથ્યાં હતા. વચમાં વચમાં ફગો વગેરે વસ્તુઓ ગોઠવી રાખી હતી; અને સુચાસિત પુષ્પમાળાઓથી એ ભોંયરાનો ઉપરનો ભાગ શણગારવામાં આવ્યો હતો.

રાજા અને પ્રધાન આ શોભા નિહાળવામાં જ ગરક થઈ ગયા એ જોઈ બોધિસત્ત્વે તેમને કહ્યું “હવે આ ભોંયરામાં

વધારે વખત રહેવું આપણે માટે સહીસલામત નથી. આપણે અહીંથી સવેળા નીકળી જવું જોઈએ.”

એ સર્વ મંડળને લઈ મહૌષધ ગંગાતટે આવ્યો. અને ત્યાં રાખેલા બ્રહ્મદત્ત રાજના કુટુંબને પોતાના રાજને હવાશે કરી બોલ્યો, “મહારાજ, આ બ્રહ્મદત્ત રાજના માતા એ આપને દાદી સમાન છે. આ બ્રહ્મદત્ત રાજના પત્ની એ આપનાં બાવિ સાસુ છે; એમનું આપ માતા પ્રમાણે પાલન કરજો; આ બ્રહ્મદત્ત રાજનાં એકનાં એક-પુત્રી અને આપનાં બાવિ પત્ની છે; એમની સાથે આપ સુમુદ્ધર્તે વિવાહ કરજો. આ એમનો ભાઈ, તેનું આપ ભાઈ પ્રમાણે રક્ષણ કરજો. આ હોડીઓ આપને માટે તૈયાર રાખવામાં આવી છે. મહારાજ શ્રી હોડીવાળા આપને આજે જ રાત્રે વિદેહ દેશમાં પહોંચાડી દેશે. ત્યાંથી આગળ મિથિલા સુધી યોજતે યોજતે ચોટ્ટી જેસાડી થોડા અને હાથી રાખવામાં આવ્યા છે. તેની સહાયથી આપ અતિ ત્વરાથી મિથિલા જઈ શકશો. આપના મિથિલા પહોંચ્યાના સમાચાર મહારાજ દૂત તરતોતરત મ્હને આપશે.”

વૈદેહ બોલ્યો. “ત્યારે તેં અમને સંકટમાંથી છોડાવ્યા અને તને અમારે અહીં છોડી જવો કેમ? તું જે અમારી સાથે જ ચાલ.”

મહૌષધ બોલ્યો, “મહારે એમ કરવું યોગ્ય ન ગણાય. આપણા સૈન્યને પાછળ છોડી હું એકલો આવવા ઈચ્છતો

નથી. આપ મહારી ચિંતા કરશે મા: બ્રહ્મદત્તના સૈન્યે ધાસેલા
 ઘેરામાંથી આપણા આખા સૈન્યને છોડાવી તેને સાથે લઈ હું
 તાકીદે આપનાં દર્શને આવીશ.”

આમ કહી મહૌપધે પોતાના ધણીની રજા લીધી અને
 તે પાછો ફર્યો.

વૈદેહ રાજ્યે પોતાના પ્રધાન અને બ્રહ્મદત્તના
 હુકમ સહવર્તમાન મહૌપધે તૈયાર રાખેલી હોડીઓમાં બેસી
 મિથિલાનો માર્ગ લીધો.

આ તરફ બ્રહ્મદત્ત વૈદેહના મહેલ પાસે આવી પહોંચ્યો
 અને પેરાડ થતાં વેંત મહેલમાં પેસી વૈદેહ-રાજાને અને તેના
 પ્રધાનેને જીવતા પકડી લાવવાનો તેણે પોતાનાં માણસોને
 હુકમ આપ્યો. મહૌપધે પહોં દાટતાં હુકમો અને સનાન વગેરે
 કરી માળ પરના દીવાનખાનામાં આવી બેઠો. બ્રહ્મદત્ત રાજ્યે
 કરેલો હુકમ સાંભળી તે અગાસીએ ચઢી બ્રહ્મદત્તને કહેવા
 લાગ્યો, “મહારાજ, આપ આ નાહક વલખાં મારી રહ્યા
 છો. આપનું ધનુષ્યાણ નીચે મૂકી દો. આપના કવચનું ચે
 અહીં કામ નથી.”

બ્રહ્મદત્ત બોલ્યો, “તારો ચહેરો પ્રકુલિત દેખાય છે
 અને તું હસતો હસતો બોલે છે. કદાચ મરણ પહેલાં માણસની
 આવી સ્થિતિ થતી હશે!”

બોધિસત્ત્વે જવાબ દીધો “આપની ગર્જના વ્યર્થ છે!
 વદેહ રાજા રાતોરાત ગંગા ઉતરીને પોતાને દેશ ચાલતા

થયા છે. હવે આપ ગમે તેટલી ઉતાવળ કરશો તોયે એમને પીછો પકડી શકવાના નથી.”

બ્રહ્મદત્તને નખશીખ ક્રોધ ચડી ગયો. તેણે પોતાનાં માણસોને કહ્યું, “પહેલાં આને પકડી એના હાથપગ અને નાકકાન કાપી નાખો. આણે જ હરામખોરે વૈદેહ રાજાને અહીંથી ભગાડી મૂક્યો.”

મહૌપધ બોલ્યો, “આપ જો હાથપગ કાપી મહારા એહાલ કરશો તો વૈદેહ રાજા આપના કુટુંબના એવા જ હાલ કરશે! પ્રથમ આપ રાજમહેલમાં જઈ ત્યાં આપનું કુટુંબ છે કે નહિ તે જુઓ. આપના કુટુંબને રાત્રે જ વૈદેહ રાજાને હવાલે કર્યું છે!”

બ્રહ્મદત્તને મહૌપધના વચન સાંભળી બારે અચંબો થયો. અમે આને ચારે બાજુએ ઘેરેલો છતાં મહારા કુટુંબ એના હાથમાં શી રીતે જઈ પડ્યું? તોપણ મહૌપધનું વચન છેક જ ખોટું ન કહી શકાય. કેમકે મહૌપધ બારે ચોક્કસ માણસ છે. એ પોતાની બુદ્ધિના જોરે સામાન્ય માણસને અત્યંત વિલક્ષણ ભાસનારી વાતો યે પાર પાડી શકે. આવો વિચાર કરી બ્રહ્મદત્તે પોતાના દૂતોને રાજમહેલમાં ખચર કાઢવા મોકલ્યા. દૂતો ખચર લાવ્યા કે આપના કુટુંબનાં ચારે માણસ ગમરાઈને રાત્રે જ રાજમહેલમાંથી નાસી ગયા છે.

આ સાંભળી બ્રહ્મદત્તનો ક્રોધ ત્યાં ને ત્યાં જ શમી ગયો. ધનુષ્યાણુ હેડે મૂકી તેણે મહૌપધને પૂછ્યું, “તારી બાહોશી

વિશે મહારી ખાતરી થવામાં કશું બાકી રહ્યું નથી, પણ રાજમહેલમાંનું મહારૂં કુટુંબ તારા હાથમાં શી રીતે આવી પડ્યું એ મને કહે.”

બોધિસત્ત્વ મેડા પરથી નીચે ઉતરી બ્રહ્મદત્તને પોતે કરેલા ભોંયરામાં લઇ ગયો અને ત્યાંની સઘળી શોભા બતાવી બોલ્યો, “મહારાજ, આજ બે ત્રણ મહિના સતત પરિશ્રમ કરીને વૈદેહ રાજાને અને આપના કુટુંબને સુરક્ષિતપણે નીકળી જવા માટે આ માર્ગ મહેં તૈયાર કર્યો છે.”

બ્રહ્મદત્ત બોધિસત્ત્વની ચોકસાઇથી જ નહિ પણ શિલ્પકળાવિજ્ઞાનથી પણ ચક્રિત થઇ ગયો. તેણે બન્ને ભોંયરાં તપાસી જોયાં અને તેમાંની રચના જોઇ આશ્ચર્યચક્રિત થઈ મહૌપધને કહેવા લાગ્યો કે, “હે મહૌપધ, તને હું અહીંથી જવા દેનાર નથી. તારે હવેથી મહારી પાસે જ રહેવું પડશે. હું તને મુખ્ય પ્રધાનની જગા આપું છું. તારા જેવો ચતુર માણસ પાસે હોવો એ રાષ્ટ્રનું મહોત્તું, સદ્ભાગ્ય ગણાય.”

મહૌપધ બોલ્યો, “વૈદેહ રાજા જીવે છે ત્યાં સુધી મહારાથી ખીજા રાજાની સેવા ન થઈ શકે, કારણ એમનું અજ હું ઘણા દિવસથી ખાતો આવ્યો છું. છતાં આપને કશી અડચણ પડશે ત્યારે ત્યારે હું આપની મદદે આવતો રહીશ. હવે વૈદેહનું અને આપનું સગપણ બંધાયું જ છે, એટલે આપણો સંબંધ નિકટ થશે અને તેથી વિદેહની અને પાંચાલની મૈત્રી વૃદ્ધિગત થતી જશે એવી હું આશા રાખું છું.”

અલ્લદત્તે મહૌપધને કિંમતી લેટ આપી અને ભારે
 હાંમણ સાથે પાછો મિથિલા મોકલ્યો. વૈદેહ રાજાએ પણ
 મહૌપધને ખુબ માન આપ્યું. મહૌપધ સુખરૂપ આવ્યો તે
 નિમિત્તે મિથિલામાં સાત દિવસ મુઘી મ્હોટો ઉત્સવ કરવામાં
 આવ્યો. આ પ્રમાણે વૈદેહ અને અલ્લદત્ત એ બન્ને રાજાની
 કૃપા સંપાદન કરી યોધિસત્ત્વે ઉભય રાષ્ટ્રનું અપરિમિત
 કલ્યાણ કર્યું.

આ જન્મમાં લોકહિત માટે પોતાની બુદ્ધિનો સફલ્ય
 કરીને યોધિસત્ત્વે પ્રજાપારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો.

(૭)

તેમિયજાતક

પ્રાચીન કાળમાં વારાણસી નગરીમાં કાશીરાજા નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેની રાણીને અનેક મનો ને માનતાઓના કૃપા રૂપે પુત્રપ્રાપ્તિ થઈ; ત્યારે રાજાએ અતિશય પ્રસન્ન થઈ પોતાની પટરાણી ચંદાદેવીને વર માગવાને કહ્યું. તેણે રાજાનો વર સ્વીકાર્યો, પરંતુ મનોવાંછિત વર તે જ સમયે ન માગતાં, આગળ કિંદર પ્રસંગ આનંદે માગીશ એમ કહ્યું. રાજાને આ વાત પસંદ પડી.

ત્યારબાદ રાજાએ પોતાના રાજ્યના જ્યોતિષી બ્રાહ્મણોને બોલાવી પોતાના બાળકનું જાતક વર્તવાને કહ્યું.

બ્રાહ્મણો પોતાનાં પંચાંગ કાળશુદ્ધિ પૂર્વક જોઈને બોલ્યા, “આપનો આ પુત્ર મહોટો પુણ્યશાળી થનાર છે. એ ચક્રવર્તી રાજા થવાને યોગ્ય છે. આવો સર્વગુણસંપન્ન પુત્ર આપને પ્રાપ્ત થયો જોઈ અમને ઘણો આનંદ થાય છે.”

રાજાએ સંતુષ્ટ થઈ તે બ્રાહ્મણોને અનેક દાન આપ્યાં, અને તેમના કહેવાં પ્રમાણે પુત્રનું નામ તેમિય રાખ્યું.

તેમિય નહાતો હતો ત્યારે રાજસભામાં પિતાના ખોળામાં રમતો. એક દિવસ કાશીરાજ્યે પોતાના સિંહાસન પર બેસી ચાર માણસોને ભયંકર શિક્ષા કરાવી. તે જોઈને તેમિય કુમારના મનને ઉદ્વેગ થયો. તે મનમાં જ કહેવા લાગ્યો, “આ સિંહાસન એટલે પાપની ભૂમિ જ છે. ચોરે સહેજ ચોરી કરી હોય તો તેને સિંહાસન પર બેસી રાજ લોક ભારે ભારે દંડ કરે છે, અને પોતે લોકોના હિતકર્તા છે એમ સમજે છે. પરંતુ પેટ માટે સહેજસાજ ચોરી કરનાર માણસનો ન્યાય કરવા વજ્જનડિત સોનાના સિંહાસન પર બેસનાર અને મોટા આલેશાન રાજમહેલોમાં વિહાર કરનાર રાજાને અધિકાર છે ખરો? રાષ્ટ્રના લોકોનું દારિદ્ર્ય વધવામાં રાજાના આ મોજશોખ જ કારણરૂપ નથી થતા શું? દારિદ્ર્યથી પીડિત થઈ કોઈ બિચારો ચોરી કરે તો તેને દંડ કરવાનો અધિકાર રાજાને કે રાજકુટુંબના મનુષ્યને શી રીતે હોઈ શકે?”

તેમિયકુમારને રાજમહેલ તુરંગ સમાન લાગવા માંડ્યો અને અહીંથી ક્યારે ભાગી છૂટું એમ એને થવા લાગ્યું. પણ માઆપની આજ્ઞા તોડ્યા સિવાય આ કારાગૃહમાંથી મુક્ત થવાનો ઉપાય તેને સૂઝ્યો નહિ.

રાજમહેલમાં રહેનારી દેવતા પૂર્વજન્મે તેમિયકુમારની મા હતી. તેમિયકુમારને દુઃખથી બહીલાએલો જોઈ તેને બહુ દુઃખ થયું. તેણે કુમારને કહ્યું, “કુમાર, તું આટલો શોકાકુલ કેમ દેખાય છે?”

તેમિયકુમારે પોતાના શોકનું કારણ કહેતાં તે બોલી, “તું ગમરાધશ માં. શાણપણ બતાવવાને બદલે ઘેલછાથી વર્તીશ તો તારા આત્મદૃષ્ટિ પોતાની મેળે જ તને અહીંથી કાઢી મૂકશે.”

તેમિય બોલ્યો, “હે દેવતા, તારાં વચન પર વિશ્વાસ રાખી હું એ રીતે વર્તું છું. આ રાજમહેલમાં તું જ એક મહારી હિતચિંતક છે.”

ત્યારથી તેમિયકુમારે ઘેનછાનો ઢોંગ શરૂ કર્યો. તે શું બોલે છે એ કોઈનેય સમજતું નહિ. માત્ર “હા હા હા” એવો શબ્દ કરવો; કોઈવાર હાથ પગ અકડાઈ ગયા જેવા કરી પાથરણા પર પડી રહેવું; કશું કારણ ન હોય તોપણ ખૂંસો પાડવી, એવો ક્રમ એણે ચલાવ્યો. કાશીરાજને પોતાના એકના એક પુત્ર માટે બહુ ચિંતા થવા લાગી. તેણે પોતાના રાજ્યના જ્યોતિષી બ્રાહ્મણોને બોલાવી મન્ત્રતન્ત્ર, હોમહવન વગેરે બધું કરાવ્યું, પરંતુ તેમિયની પ્રકૃતિ સુધરી નહિ ! ઉત્તમ વૈદ્યો બોલાવી રાજાએ પોતાના પુત્રના વ્યાધિનો ઉપચાર કરવાને કહ્યું; પણ વૈદ્યો તેમિયનો રોગ શો છે તે જ સમજી શક્યા નહિ !

આવી સ્થિતિમાં કેટલાંક વર્ષો વીત્યાં પછી તેમિયની આસ્થાવસ્થા પૂર્ણ થઈ અને તેણે તરુણાવસ્થામાં પ્રવેશ કર્યો. તેના રૂપમાં કશીયે મણા નહોતી. યૌવનના જોસમાં હોવાથી તે ઘણો જ તેજસ્વી જણાતો હતો. પરંતુ તેની ઘેલછાથી રાજાને તે અળખામણો થતો ચાલ્યો. તોપણ રાજાએ તેને સાજો કરવાના ઉપાય છોડી દીધા નહિ.

તેમિય નહાનો હતો ત્યારે રાજસભામાં પિતાના ખોળામાં રમતો. એક દિવસ કાશીરાજ્યએ પોતાના સિંહાસન પર એસી ચાર માણસોને ભયંકર શિક્ષા કરાવી. તે જોઈને તેમિય કુમારના મનને ઉદ્વેગ થયો. તે મનમાં જ કહેવા લાગ્યો, “આ સિંહાસન એટલે પાપની ભૂમિ જ છે. ચોરે સહેજ ચોરી કરી હોય તો તેને સિંહાસન પર એસી રાજ લોક ભારે ભારે દંડ કરે છે, અને પોતે લોકોના હિતકર્તા છે એમ સમજે છે. પરંતુ પેટ માટે સહેજસાજ ચોરી કરનાર માણસનો ન્યાય કરવા વજ્જનડિત સોનાના સિંહાસન પર બેસનાર અને મ્હોટા આલેશાન રાજમહેલોમાં વિહાર કરનાર રાજાને અધિકાર છે ખરો? રાષ્ટ્રના લોકોનું દારિદ્ર્ય વધવામાં રાજાના આ મોજશોખ જ કારણરૂપ નથી થતા શું? દારિદ્ર્યથી પીડિત થઈ કોઈ બિચારો ચોરી કરે તો તેને દંડ કરવાનો અધિકાર રાજાને કે રાજકુટુંબના મનુષ્યને શી રીતે હોઈ શકે?”

તેમિયકુમારને રાજમહેલ તુરંગ સમાન લાગવા માંડ્યો અને અહીંથી ક્યારે ભાગી છૂટું એમ એને થવા લાગ્યું. પણ માઆપની આજ્ઞા તોડ્યા સિવાય આ કારાગૃહમાંથી મુક્ત થવાનો ઉપાય તેને સૂઝ્યો નહોતો.

રાજમહેલમાં રહેનારી દેવતા પૂર્વજન્મે તેમિયકુમારની મા હતી. તેમિયકુમારને દુઃખથી વ્હીલાએલો જોઈ તેને બહુ દુઃખ થયું. તેણે કુમારને કહ્યું, “કુમાર, તું આટલો શોકાકુલ કેમ દેખાય છે?”

તેમિયકુમારે પોતાના શોકનું કારણ કહેતાં તે બોલી, “તું ગમરાષ્ટ્ર માં. શાણપણ બતાવવાને બદલે ઘેલછાથી વર્તાશ તો તારા આત્મકૃષ્ટિ પોતાની મેળે જ તને અહીંથી કાઢી મૂકશે.”

તેમિય બોલ્યો, “હે દેવતા, તારાં વચન પર વિશ્વાસ રાખી હું એ રીતે વર્તું છું. આ રાજમહેલમાં તું જ એક મહારી હિતચિંતક છે.”

ત્યારથી તેમિયકુમારે ઘેલછાનો ઢોંગ શરૂ કર્યો. તે શું બોલે છે એ કાઠનેય સમજતું નહિ. માત્ર “હા હા હા” એવો શબ્દ કરવો; કાઠવાર હાથ પગ અકડાઈ ગયા જેવા કરી પાથરણા પર પડી રહેવું; કશું કારણ ન હોય તોપણ બૂમો પાડવી, એવો ક્રમ એણે ચલાવ્યો. કાશીરાજને પોતાના એકના એક પુત્ર માટે બહુ ચિંતા થવા લાગી. તેણે પોતાના રાજ્યના ન્યોતિપી બ્રાહ્મણોને બોલાવી મન્ત્રતન્ત્ર, હોમહવન વગેરે બધું કરાવ્યું, પરંતુ તેમિયની પ્રકૃતિ સુધરી નહિ ! ઉત્તમ વૈદ્યો બોલાવી રાજ્યએ પોતાના પુત્રના વ્યાધિનો ઉપચાર કરવાને કહ્યું; પણ વૈદ્યો તેમિયનો રોગ શો છે તે જ સમજી શક્યા નહિ !

આવી સ્થિતિમાં કેટલાંક વર્ષો વીત્યાં પછી તેમિયની આસ્વાસ્થ્ય પૂર્ણ થઈ અને તેણે તરુણાવસ્થામાં પ્રવેશ કર્યો. તેના રૂપમાં કશીયે મણા નહોતી. ચૌવનના જેસમાં હોવાથી તે ઘણો જ તેજસ્વી જણાતો હતો. પરંતુ તેની ઘેલછાથી રાજને તે અળખામણો થતો ચાલ્યો. તોપણ રાજ્યએ તેને સાજો કરવાના ઉપાય છોડી દીધા નહિ.

એક દિવસ પ્રધાનમંડળમાંનો એક જણ રાજને કહે,
 “મહારાજ, યુવરાજની ઘેલછા મટાડવાને અમે અનેક ઉપાય
 કર્યા, પણ એમાં અમારું કંઈ વળ્યું નહિ. વૈદ્યોએ, જ્યોતિ-
 પીઓએ અને માંત્રિકોએ પણ હાથ હેઠા મૂક્યા છે! હવે મહને
 એક નવો ઉપાય સૂઝ્યો છે. યુવરાજ યૌવનમાં આવ્યા હોવાથી
 તેમની આસપાસ સંખ્યાબંધ સુંદર સ્ત્રીઓ રાખવામાં આવે
 તો કદાચ તેઓના સહવાસથી યુવરાજની ઘેલછા દૂર થવાનો
 સંભવ છે.”

રાજાએ તાત્કાલિય યુવરાજની સેવામાં પુષ્કળ તરુણ
 રૂપવતી સ્ત્રીઓને ગોઠવી દીધી.

તેમિયે બીજા ઉપાયોની જેમ આ ઉપાયને પણ દાદ
 દીધી નહિ! પેલી તરુણ સ્ત્રીઓ તેની પાસે જઈ શૃંગાર-રસપૂર્ણ
 મનોવેષક સંભાષણો કરે, પણ તેમિય તો “હા હા” “હૂ હૂ”
 સિવાય બીજા શબ્દો ઉચ્ચારે જ નહિ.

રાજાને પુત્રની પ્રકૃતિ સુધરવાની આશા હવે રહી નહિ.
 તેણે પોતાના જ્યોતિપી બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા અને પૂછ્યું,
 “ભૂદેવો, આ પુત્ર જન્મ્યો ત્યારે તમે એવું ભવિષ્ય ભાખ્યું
 હતું કે આ મહોટો પુણ્યશાળી થનાર છે; પરંતુ આટલાં
 બધાં વર્ષોના અનુભવે એમ લાગવા માંડ્યું છે કે આ છોકરો
 સાવંજ જડમૂઢ છે. આવા આ પથરને રાજમહેલમાં
 રાખવો કે ન રાખવો એનો જ હું વિચાર કરું છું!”

બ્રાહ્મણ બોલ્યા, “મહારાજ, જ્યોતિ:શાસ્ત્રીથી અગ્નણ
 એવી એક વાત નથી. પ્રાચીન આર્યોએ પોતાની દિવ્ય દ્રષ્ટિથી

જ્યોતિઃસાસ્ત્રના સિદ્ધાંત બાધેલા છે. આ છોકરો ઘેલો થશે એમ અમે પહેલેથી જ જાણી મયા હતી. પણ તે સમયે આપને એમ કહીએ તો પુત્રજન્મનો આનંદ આપ નહિ માણી શકો એમ અમને ત્રાગ્યું. વળી ગ્રહોને દાન વગેરે આપવાથી એ જરાક સુધરશે એવી અમને આશા હતી. પરંતુ આનો ગ્રહયોગ એવો વિલક્ષણ છે કે ગ્રહશાંતિથી આનો સુધારો થવો તો જાત્રુએ રહ્યો પણ ઉલટો એ બગડતો જાય છે ! હવે અમારે આપને એ કહેવાનું કે આ અભાગી પ્રાણીને આપ રાજમહેલમાં ન રાખશો. એને જો અહીં રાખશો તો આપના રાજ્ય પર મોટું સંકટ આવવાનો સંભવ છે !”

કાશીરાજએ જ્યોતિષી બ્રાહ્મણોની અને પ્રધાનમંડળની સલાહથી તેમિયકુમારને અરણ્યમાં મોકલી ત્યાં દાત્રી દેવાનો નિશ્ચય કર્યો.

આ સમાચાર ચંદ્રદેવીને મળ્યા ત્યારે તેને અત્યંત દુઃખ થયું ! રાજનું મન વાળવાનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ જવાથી તેણે રાજને કહ્યું. “ મહને આપે એક વર આપ્યો છે તે હું આ પ્રસંગે માગી લઉં છું. ”

કાશીરાજએ લે એમ કહેતાં ચંદ્રદેવી બોલી, “ મહારા પુત્રને રાજ્ય આપો. ”

કાશીરાજ બોલ્યો, “ એમ કશું તો મહારી પ્રજા બળભણી ઉઠશે; માટે આ વર મહારાથી નહિ અપાય. ”

ચંદાદેવીએ પોતાના પુત્રને અનુક્રમે સાત વર્ષ, સાત મહિના, વધુ નહિ તો એક મહિનોયે રાજ્ય આપવું એવી પ્રાર્થના કરી. પણ રાજાને તેનું કહેવું પસંદ પડ્યું નહિ. છેવટે ચંદાદેવીએ તેમિયને ઓછામાં ઓછા સાત દિવસ તો રાજ્ય આપો જ એવી હઠ પકડી. રાજાએ તેના આગ્રહને વશ થઈ એક અઠવાડિયું તેમિયને રાજા કર્યો છે એવું જાહેરનામું બહાર પાડ્યું.

ચંદાદેવીએ પુત્રને ઉપડાવીને અંબાડીમાં બેસડાવ્યો. પણ પુત્ર તો બેસે જ શાનો ? તે ઢગલાની માફક હાલ્યા ચાલ્યા વિના અંબાડીમાં પડી રહ્યો. ચંદાદેવીએ તેને આખા નગરમાં સારે ઠાઠથી ફેરવી લાવવાનો હુકમ આપ્યો.

તેમિય સર્વ પ્રકારની સાલખી અનુભવતો હતો, છતાં પોતાની ઘેલછામાં તેણે ફરક પડવા દીધો નહિ.

છ દિવસ સૂઢી પુત્રને રાજ્યસુખની લાલચ ખતાવી નેયા પછી ચંદાદેવીએ તેને કહ્યું, “ તેમિય, આવતી કાલે તારો મહારો વિજેગ થવાનો છે. તને દૂર અરણ્યમાં લઈ જઈ પરી દેવાનો ઠરાવ થયો છે. આજ સૂઢી મહતે ભરોંસો હતો તારી ઘેલછા સાચી નથી. પણ હવે મહતે પૂરેપૂરી નિરાશા ‘હ છે !’ ”

પછી ચંદાદેવીએ એટલો તો વિલાપ કર્યો કે, તેના શોકથી શુને વાયા સ્ફુરી હોત. પણ તેમિયની ઘેલછા તો અચળ જ તે જોવો ને તેવો જડભરત રહ્યો !

બીજે દિવસે કાશીરાજ્યે સુનંદ' સારથિને બોલાવી તેમિયને અમંગળ રથમાં બેસાડી દૂર એક અરણ્યમાં લઈ જઈ દાટી દેવાની આજ્ઞા કરી.

તે પ્રમાણે સુનંદે કાળા રથને કાળા ઘોડા જોડી તેમાં તેમિયને બેસાડી અરણ્યમાં લઈ ગયો અને ત્યાં તેમિયને રથમાં જ રાખી સુનંદ તેને દાટવા માટે એક ખાડો ખોદવા લાગ્યો.

આ જોઈ તેમિય તેને કહેવા લાગ્યો, “હે સારથિ, તું આંટલી ઉતાવળથી આ ખાડો શા માટે ખોદે છે ?”

સુનંદે તેની તરફ વળી ન જોતાં તેને કહ્યું, “અમારા રાજાને એક મૂંગો, બહેરો, અને જડભરત એવો પુત્ર થયો છે. તેને આ ખાડામાં ઘાલી દાટી દેવાને રાજાએ મહારે સ્વાધીન કર્યો છે.”

તે સાંભળી તેમિય બોલ્યો, “હું બહેરો નથી, મૂંગો નથી, પાંગળો નથી, કે જડમૂઢ નથી ! મહેને તું આ ખાડામાં દાટીશ તો તારે હાથે મહોટા અનર્થ થશે ! હાથમાંથી કોદાળી નીચે મૂકી જરા મહારા ભણી જો ! મહારા હાથપગ સાખૂત છે અને મહારા બોલ તો તું સાંભળે જ છે ! માટે મહેને આ ખાડામાં નાંખીને તું અધમાયરણ કરીશ મા !”

સારથિને ધોધિસત્ત્વનાં આ વચન સાંભળી ધણો જ અચંબો થયો. રાજાના પ્રધાનમંડળે, વૈદ્યોએ અને જ્યોતિષીઓએ જોને જડમૂઢ ડરાવી દાટી દેવા માટે પોતાને હવાલે કર્યો તેને

એકાએક વાચા ફૂટી ક્યાંથી ? આ કંઈ પણ અમાનુષ યમકાર હોવો જોઈએ એમ ધારી તે બોલ્યો, “ તું આ અરણ્યમાં વાસ કરનારી દેવતા છે, કે ગંધર્વ છે, શક છે, કે છે કોણ એ જ મહત્તે સમજાતું નથી ! ”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “ હું બીજો કોઈ નહિ, પણ જેને માટે તું આ ખાડો ખોદે છે તે જ—કાશીરાજનો પુત્ર છું. ”

સુનંદ સારથિને બોધિસત્ત્વના બોલ સાંભળી અતિશય આનંદ થયો. તે બોલ્યો, “ તારી વાણી આટલી મધુર છે છતાં તું તારાં માતૃપિતા સાથે એક શબ્દ પણ કાં બોલ્યો નહિ ? ”

બોધિસત્ત્વે જવાબ આપ્યો, “ હે સારથિ, મહારા સાંધા જકડાયા હતા માટે હું લંગડો હતો એમ નથી. મહારી કર્ણેન્દ્રિય નષ્ટ થઈ હતી માટે હું બહેરો હતો એમ નથી. મહારે જીભ નહોતી માટે હું મૂંગો હતો એમ નથી. પરંતુ પૂર્વજન્મમાં મહેં એક દેશના રાજા થઈને વીસ વર્ષ રાજ્ય કર્યું અને તેને લીધે પછી એંશી હજાર વર્ષ નરકમાં પડ્યો ! આ વાતનું સ્મરણ થતાં, મહત્તે જોઈને મોહું રાજ્યપદ દૂર દેશે એ બીકથી હું લૂલો ન હોવા છતાં લૂલો થયો, બહેરો ન હોવા છતાં બહેરો થયો અને મૂંગો ન હોવા છતાં મૂંગો થયો ! હવે મહારા પિતાએ આપખુશીથી જ મહત્તે વનમાં કાઢી મૂક્યો છે. હવે હું અહીં તપશ્ચર્યા કરી સુખેથી કાલક્રમણ કરીશ ! ”

સારથિ બોલ્યો, “ હે રાજપુત્ર, તને ધન્ય છે ! તારા જેવો મહાન સત્પુરુષ મહેં જન્મારામાં જોયો નથી. તારા દૃઢ

નિશ્ચયને કમાલ છે ! તારા સહવાસમાં કાળ ગાળવો એના જેવી ખીજ કશી વસ્તુ મ્હને પ્રિય લાગતી નથી. માટે તાપસવેપ સ્વીકારી તારો શિષ્ય થવાની પરવાનગી તું મ્હને આપ ! ”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “ જો તારે અહીં રહેવું હોય તો આ રથ પાછો આપી રાજના ઝણુમાંથી મુક્ત થઈને આવ.”

સારથિ બોલ્યો, “ હું તારા કહેવા પ્રમાણે વર્તવાને તૈયાર છું, પણ મહારા પાછા આવતા સુધી તારે અહીં જ રહેવું પડશે.”

બોધિસત્ત્વે ત્યાં રહેવાનું કબજા કર્યા પછી સારથિ ચારાણુસી પાછો ગયો. ત્યાં તેને પહેલ વહેલો ચંદ્રદેવીએ જોયો. તે બોલી, “ મહારા પુત્રનું તે શું કર્યું ? તેને ખાંડામાં દાટ્યો ત્યારે એણે ખૂંસો ન પાડી ? હાથપગ હલાવીને મ્હને દાટીશ મા એવી એણે સાન ન કરી ? આ શબ્દો ઉચ્ચારતાં ચંદ્રદેવીનો કંઠ, ભરાઈ આવ્યો અને તેની આંખ વાટે એકસરખી અશ્રુધારા વહેવા લાગી.

સારથિ બોલ્યો “ દેવી તારો પુત્ર બહેરો, લુલ્લો કે મૂંગો નથી ! કેવળ પોતાને રાજગાદી પર બેસાડશે એ બચર્થો તેણે આ વ્રત સ્વીકાર્યું હતું.”

પછી વનમાં બનેલો આખો પ્રસંગ તેણે રાજા અને રાણી આગળ વર્ણવી બતાવ્યો. રાજાએ તાબડતોચ રથ સજ્જ કરાવ્યો અને ચંદ્રદેવી સહવર્તમાન બારે દમદમ સાથે મુનંદ સારથિએ બતાવેલા માર્ગે તે તેમિય હતો ત્યાં ગયો.

પિતાને જોઈ ઓધિસત્ત્વ તેની સામે ગયો અને બોલ્યો,
“હે તાત, આપની પ્રકૃતિ સારી છે ને ? આપની સર્વ રાજ્ય-
અવસ્થા હીક ચાલી રહી છે ને ?

કાશીરાજએ જવાબ આપ્યો “અમારું બધું હીક ચાલે
છે.” ઓધિસત્ત્વે કહ્યું, “આપના આગમનથી મહત્ત્વે અતિશય
આનન્દ થયો છે ! ”

આ પ્રમાણે ઓધિસત્ત્વે પિતાનું સ્વાગત કર્યા પછી
રાજા બોલ્યો, “દીકરા, તેં દૃઢ નિશ્ચયની હદ કરી છે ! હવે
તું ફરી રાજપદ સ્વીકાર. વનમાં તપશ્ચર્યા કરવાનો આ મહારો
કાળ છે, તારો નથી. તું તરુણ છે, એટલે રાજ્યભાર વહન
કરવાને તું સર્વથા સમર્થ છે.”

ઓધિસત્ત્વે પૂછ્યું, “મહારાજ, આપે મહત્ત્વે બધી
રાજસંપત્તિ તો આપી, પણ આગળ પર આવનારા ભયપ્રદ
જરામરણથી મહત્ત્વે બચાવી શકશો ખરા ? આ નશ્વર તારુણ્ય
પર વિશ્વાસ રાખી મોજમજામાં દિવસ ખોવાને ક્યો શાણો
પુરૂષ તૈયાર થશે ? ”

રાજાએ અને ચંદાદેવીએ પુત્રને પાછો લઈ જવાનો
થણો પ્રયાસ કર્યો, પરન્તુ ઓધિસત્ત્વનો દૃઢ નિશ્ચય તલપૂર
સુદ્ધાં ડગ્યો નહિ. તેણે ત્યાં જ બાંધેલી પર્ણકુટીમાં વાસ કરી
આખી હાંદગી યોગાભ્યાસમાં ગાળી.

આ પ્રમાણે ઓધિસત્ત્વે પોતાનો નિશ્ચય ડગવા ન દેતાં
અધિયાનપારખિતાનો અભ્યાસ કર્યો.

સુતસોમજાતક

આપણા યોધિસત્ત્વ એક વખત કુરુ દેશમાં ઇન્દ્રપ્રસ્થ નગરમાં કૌરવ્ય નામના રાજાની પટરાણીને પેટ જન્મ્યો. તેનું નામ સુતસોમ રાખવામાં આવ્યું. તે વયમાં આવ્યા પછી કૌરવ્ય રાજાએ તેને તક્ષશિલા નગરીમાં શાસ્ત્રાભ્યાસ માટે મોકલ્યો. તે જ સમયે કાશીના રાજાનો પુત્ર બ્રહ્મદત્ત વિદ્યાભ્યાસ માટે તક્ષશિલા જવાને નીકળ્યો હતો. માર્ગમાં આ બે રાજકુમારનો એક ધર્મશાળામાં મેળાપ થયો. પરસ્પર એકબીજાની ઓળખાણ થયા બાદ બેની મૈત્રી જામી. તક્ષશિલા સુધી તેમણે સાથે પ્રવાસ કર્યો અને પછી તેઓ એક જ આચાર્યગૃહે વિદ્યાભ્યાસ માટે રહ્યા.

બોધિસત્ત્વનો આચાર્ય બહુ પ્રસિદ્ધ હોવાથી તેની પાસે બીજા પણ ઘણા રાજકુમાર વિદ્યાભ્યાસ માટે રહેતા. સુતસોમે થોડા જ વખતમાં તે સર્વમાં અગ્રપદ પ્રાપ્ત કર્યું. આચાર્યે તેની પ્રવીણતા જોઈ તેને પોતાનો સહાયકારી બનાવ્યો. બોધિસત્ત્વ પોતાના સહાધ્યાયીઓને ખૂબ ઉમળકાથી બણાવતો. છતાં તે સૌમાં બ્રહ્મદત્ત પર તેનો વિશેષ પ્રેમ હતો.

સુતસોમે અભ્યાસ પુરો થયા પછી ગુરુદક્ષિણા આપી પિતૃગૃહે જવાને આચાર્યની રજા લીધી. તેની સાથે ઈતર રાજકુમારોએ પણ આચાર્યની યોગ્ય સેવા કરી તેની આજ્ઞા લીધી. તે સર્વ બોધિસત્ત્વની સાથે જ ગુરુગૃહ છોડીને નીકળ્યા. બોધિસત્ત્વ પર તેમનો અતિશય પ્રેમ હતો. તેઓ તેને આચાર્ય જોવો જ માનતા હતા. તેને છોડીને જતાં તેમને બહુ દુઃખ થયું. તેઓ બોલ્યા, “ સુતસોમ ! તું જો કે અમારામાંનો જ એક છે, તોપણ તારી બુદ્ધિમત્તાથી અને સદ્ગુણથી તું અમારે ગુરુ જેટલો પૂજ્ય છે. તેથી તારા ઉપકારમાંથી મુક્ત થવા માટે અમારે તને કાંઈ પણ ગુરુદક્ષિણા દેવી ઘટે છે. ”

સુતસોમ બોલ્યો, “ ભાઈઓ, હું કાંઈ ગરીબ આત્મા નથી. અહીંથી ગયા પછી મહારા પિતા મ્હને યુવરાજ બનાવનાર છે. એટલે સંપત્તિની બાબતમાં મ્હારે કોઈ બતની કમીના રહેશે નહિ. પરંતુ મહારા સ્મરણ માટે જો તમે કંઈક આપતા હો તો હું તમારી પાસે એક જ વસ્તુ માગું છું. ”

તે સૌ રાજકુમાર એકઠમ બોલ્યા, “ અવશ્ય માગ ! અમારે હાથે થાય એવી સેવા કરવાને અમે તૈયાર છીએ. ”

ઓધિસત્ત્વ યોગ્યો, “તમે પોતપોતાના રાજ્યમાં ગયા પછી મ્હારું સ્મરણ રાખવા માટે ઉપોસથ વ્રતનું પાલન કરજો.”

રાજકુમારોએ આ વ્રત પાળવાનું કબૂલ કર્યું અને ઓધિસત્ત્વની આજ્ઞા લઈ પોતપોતાનાં રાજ્યમાં ગયા.

શ્રહદત્ત કુમારને તેના પિતાના મરણ પછી રાજ્યપદ મળ્યું. છતાં ઓધિસત્ત્વને આપેલા વચન પ્રમાણે તે ઉપોસથ વ્રત પાળતો. ઉપોસથને દિવસે પોતાની રાજધાનીમાં કોઠપણ પ્રાણીનો વધ ન કરવો, એવો હુકમ તેણે કર્યો હતો. પરન્તુ રાજમહેલમાંના સુખમાં ડૂબી જવાથી ગુરુગૃહે પ્રાપ્ત થએલી સાદાર્થ શ્રહદત્તની અંદર રહી નહ. તેને ધીરે ધીરે માંસ-ભક્ષણનો એટલો ચસકો લાગ્યો કે ઉપોસથને દિવસે સુદ્ધાં

* જાંને અષ્ટમી, પૂર્ણિમા અને કૃષ્ણચતુર્દશી આ ચાર દિવસને ઉપોસથ દિન કહે છે. આ દિવસે જે પુરુષ અને જે સ્ત્રીઓ ધર્માચરણમાં કાળ ગાળે છે તેમને ઉપાસક અને ઉપાસિકા કહે છે. ઉપાસકોને અને ઉપાસિકાઓને આ દિવસે પાળવા માટે બુદ્ધે આઠ નિયમ કરી આપ્યા છે. તે આ પ્રમાણે—

૧. પ્રાણુઘાત ન કરવો; ૨. ચોરી ન કરવી; ૩. અગ્નિચર્ય ન કરવું (અગ્નિચારી રહેવું); ૪. ખોદું ન ખોલવું; ૫. મદ્યાદિક માદક પદાર્થનું સેવન ન કરવું; ૬. મધ્યાહ્ન પછી ન જમવું; ૭. મનોવિકારનું ઉદ્દીપન કરનાર નૃત્યગીતાદિ વસ્તુઓ ન જોવી અને અંધમાત્યાદિ વિલાસના પદાર્થ ધારણ ન કરવા; ૮. ઉંચી અને ગદોટી પથારી પર ન સૂવું.

આ આઠ નિયમ પૂર્વના બુદ્ધોના કાળમાં પણ પ્રચારમાં હતા એમ બૌદ્ધ લોકો માને છે.

મહેને ખીજું કાંઈ પણ ન પીરસતા મનુષ્યમાંસેજ આણી
આપ ! પરંતુ રાજા મનુષ્યમાંસનું ભક્ષણ કરે એ એ ખખર
કોઈને પણ બાજુવા દર્શાવ નહિ. ક્યાંય પણ આ વાત ફરી
બાણી તો હું તને દેહાન્તદંડની શિક્ષા કરીશ.”

રસકે કહ્યું, “ મહારાજ, આપની આજ્ઞા પ્રમાણે
વર્તવાને હું તૈયાર છું; પણ રાજા મનુષ્યમાંસ આણવું ક્યાંથી ?”

રાજા બોલ્યો, “અરે તુરંગમાં પુષ્કળ કેદીઓને ફારી
દેવામાં આવે છે. ત્યાંથી તું માંસ લાવતો જા.”

રાજાના હુકમ પ્રમાણે રસકે કેદખાનામાંથી કોઈ ન જાણે
એમ નરમાંસ લઈ આવતો; પણ ત્યાંના ચુંદેગાર થોડા
વખતમાં ખલાસ થયા. રાજાને તો નરમાંસનો એવો ચસકો
લાગ્યો હતો કે એક દિવસ પણ તે ન મળતાં તેના બળને
ગભરામણ થતી.

એક દિવસ રસકે રાજાને કહ્યું, “ હવે આજંથી
તુરંગમાંથી આપને રાજાનું માંસ મળવાનો સંભવ નથી. તો
આગળ શું કરવું ?”

રાજા બોલ્યો, “રસકે, આટલી બધી ચિન્તા કરવાનું કશું
કારણ નથી. સન્ધ્યાકાળે ચોઘડીયાં શરૂ થયા પછી તું એકાદ
નાનકડી ગલીમાં જઈ ભરાઈ ખેસ અને ત્યાં એકાદ લઠું
પુરુષ કે સ્ત્રી મળે એટલે તેને મારીને માંસ લઈ આવવાનું
ચાલુ કર.”

ત્યારથી રસકે રાજના પ્રમાણે રાત્રે માણસોને મારી રાજને તૃપ્ત કરવાનું શરૂ કર્યું. પણ રસકના આ કૃત્યથી શહેરમાં એકદમ હાહાકાર મચી રહ્યો. કોઈ કહે, ‘ ગઈ રાત્રે મ્હારો ભાઈ માર્યો ગયો, ’ તો કોઈ કહે, ‘ મ્હારી બહેન મારી ગઈ. ’ કોઈ કહે, ‘ કોઈ વાઘ શહેરમાં આવતો હોવો જોઈએ, ’ તો બીજો કહે, ‘ આ કામ સિંહનું હશે ! ’ છેવટે કેટલાક વિચારવંત માણસોએ રસ્તામાં પડેલાં ગ્રેત તપાસી જોયાં અને તેમનાં અંગ પર જણાતાં જખમો પરથી એવું અનુમાન કર્યું કે આ કામ વાઘનું કે સિંહનું નહિ પણ કોઈ નરમાંસભક્ષક ચોરનું જ હોવું જોઈએ.

બીજે દિવસે બધા નાગરિકો રાજમહેલ સામે ભેગા થયા અને આ ચોરને પકડી ડાર મારવાની રાજને અરજ કરી.

રાજ બોલ્યો, “ હું ચોરને કેમ પકડી શકીશ ? હું કાંઈ નગરરક્ષણનું કામ કરતો નથી ! ”

લોકોને રાજના બોલ સાંભળીને બહુ માહું લાગ્યું. રાજ પોતાની પ્રજાની લેવી થોડે એટલી સંભાળ લેતો નથી એમ સૌ કોઈ કહેવા લાગ્યું.

પછી તે સધળા લોકો કાલહસ્તી નામનો રાજનો સેનાપતિ હતો તેની પાસે ગયા અને પોતાની ફરિયાદ તેની આગળ રજૂ કરી. તેણે ચોરનો તાબડોતોબ તપાસ કરવામાં આવશે એવું વચન આપી તેમને શાન્ત પાડ્યા. કાલહસ્તી મ્હોટા ટેકીલો માણસ હતો. તેથી તેના વચનથી નાગરિકોમાં ધીરજ આવી અને તેઓ પોતપોતાને ઘેર ગયા.

કાલહસ્તીએ તે જ દિવસે રાત્રે પોતાના છુપા બસસ આખા શહેરમાં પાથરી દીધા. તેમણે રસકને એક માણસનું ખૂન કરી તેનું માંસ ટાપલીમાં ભરીને જતાં પકડયો અને તાજડતોય પોતાના ઉપરી મામે લઈ જઈ ઉભો કર્યો.

કાલહસ્તીએ પૂછ્યું, “ અરે રસક ! તું તો રાજનો માનીતો રસોઈયો છે ને તેં આ શો ગજબ કરવા માંડ્યો છે ? ”

રસકે જવાબ આપ્યો, “ સેનાપતિ મહારાજ, હું મહારા પેટનો ખાડો ભરવા સારૂ કે કુટુંબના પોપણ સારૂ આ કામ કરતો નથી. મહારાજાધિરાજના હુકમથી મહારે આ કર્મ કરવું પડે છે. મહારા માલિકથી એક દિવસ પણ નરમાંસ સિવાય અન્ન ખવાતું નથી.

સેનાપતિએ કહ્યું, “ રસક, આવતી કાલે હું તને લઈને રાજમહેલમાં આવીશ. ત્યાં રાજ સામે આ વાત તારે કહેવી પડશે. ”

બીજે દિવસે સવારે રસકને લઈ કાલહસ્તી રાજમહેલમાં ગયો અને રાજને કહ્યું, “ મહારાજ, આ રસકને મોકલીને આપ નગરવાસી સ્ત્રીપુરુષોનાં ખૂન કરાવો છો એ વાત સાચી છે ? ”

રાજએ કહ્યું, “ રસકે જે કહ્યું છે તે સાચું છે. મહારે માટે તે આ કામ કરે છે. ”

રાજ પોતાના રસોઈયાને મોકલી લોકોનાં ખૂન કરાવે છે અને તેમનું માંસ ખાય છે એ બાતબી સવાર થતાં

પહેલાં જ આખી રાજધાનીમાં ફેલાઈ ગઈ. સેનાપતિ રસકને લઈ બહાર આવ્યો. તે જ વખતે બહારની બાજુએ, પોતાના રાજ્યની શી બવસ્થા કરવી એનો વિચાર કરવાને મુખ્ય નાગરિકોની મોટી સભા ભરાઈ હતી. સેનાપતિએ રાજ સાથે અનેક દલીલો કરી નરમાંસમાંથી નિવૃત્ત થવાનો પુષ્કળ ઉપદેશ કર્યો; પણ રાજના અન્તઃકરણ ઉપર એની કશી અસર થઈ નહિ.

તે બોલ્યો, “ સેનાપતિ, તું બીજી કોઈ પણ વાત કહે તો તે કબૂલ કરવાને હું તૈયાર છું; પણ નરમાંસ છોડી દેવું એ મહારાથી પ્રાણાન્તે પણ થવાનું નથી ! ”

સેનાપતિએ રાજનો નિશ્ચય બહાર લેવા થએલા નાગરિકોને જણાવ્યો. તેઓ બોલ્યા, “ સેનાપતિ મહારાજ, આ નરમાંસભક્ષક ચોરનું મન ફેરવવાનો પ્રયત્ન તમે શા માટે કરો છો ? તેને આ જ ઘડીએ આ રાજમાંથી બહાર કાઢી મૂકો, નહિ તો અહીં એની માઠી દશા થશે ! ”

ફરી સેનાપતિ રાજ પાસે જઈ બોલ્યો, “ મહારાજ, આપના આ અમાનુષ કૃત્યથી સર્વ નાગરિકો ખૂબ બળભળી ઉઠ્યા છે. આપને જો નરમાંસ છોડવું રાજ્ય ન હોય, તો આ ક્ષણે જ આપ નીકળી જાઓ એ સાફ ! આપ હવે અહીં રહેશો તો સર્વ નાગરિકો મહારી પણ ઉપરવટ થઈને અહીં ને અહીં જ આપને ઠાર કરશે ! ”

બ્રહ્મદત્ત ખૂબ ગભરાયો અને સેનાપતિને કહેવા લાગ્યો, “ હું હમણાંને હમણાં જ ચાલ્યો જાઉં છું; પરંતુ મહારા

રસકને માત્ર મહારી સાથે આપો. મહેને મહારા શસ્ત્રાસ્ત્ર અને મહારો રસક મળશે એટલે પછી મહારે આ રાજમહેલમાંની ખીજી કશીયે સંપત્તિ નથી બેઠ્ઠતી !”

સેનાપતિએ તે જ દિવસે રાજાને અને રસકને તેમના શસ્ત્રાસ્ત્ર સહિત વારાણસી નગરમાંથી હાંકી કાઢ્યા. અહલદત્ત એક મહોટા અરણ્યમાં પેટો અને ત્યાં એક વડતા ઝાડ નીચે રહેવાની જગા તૈયાર કરી. વડનું ઝાડ એવડું મહોટું હતું કે પોતાનું રહેઠાણ તૈયાર કરવા માટે નીચેની જમીન સાફસુક કરવા ઉપરાંત અહલદત્તને વિશેષ મહેનત કરવી પડી નહિ.

આ ઝાડથી થોડેક દૂર કાશી દેશમાંથી ખીજા દેશમાં જવાનો રસ્તો હતો. આ રસ્તે વટેમાર્ગ અને આપારીઓ પ્રવાસ કરતા. અહલદત્ત કોઈ ઝાડની આડે સંતાઈ બેસે અને એ રસ્તે મુસાફર લોક જવા લાગે એટલે એમાંથી એકાદ લઠ્ઠ માણસને મારી અથવા જીવતો પકડી પોતાના વડ તરફ ચાલતો થાય, અને ત્યાં રસક પોતાના ઘણીએ આણેલો શિકાર લઈ પકવાન તૈયાર કરી શેકને ખવડાવે, એવો ક્રમ ચાલતો હતો.

અહલદત્તની આખા ભરતખંડમાં ‘મનુષ્યબક્ષક ચોર’ એ નામથી પ્રસિદ્ધિ થઈ. તે માર્ગે જનારા વટેમાર્ગ અને વેપારી બહીવા લાગ્યા. છતાં અરણ્યમાંથી પસાર થવાને ખીજો સગવડભરેલો રસ્તો ન હોવાથી નિરુપાયે જવનું બેખમ ખેડીને પણ લોંબા એ જ માર્ગે જતા.

એક દિવસ રસ્તામાં માણસનો શિકાર હાથ ન લાગેવાથી અહલદત્તે પોતાના રસકને મારી તેનું જ માંસ ખાધું અને ત્યારથી તે એકલો જ રહેવા લાગ્યો.

અડવાડિયામાં જ તેણે સો રાજકુમાર તે વડના ઝાડ નીચે
બેગા કર્યા. છતાં સુતસોમ રાજકુમારને ન્હાનપણમાં તેણે કરેલા
ઉપકાર સંભારી પકડી આણ્યો નહિ.

ખીજે દિવસે તેણે પકડી આણેલા રાજકુમારને મારી
મહાયજ્ઞ કરવાનો વિચાર કર્યો; એટલે પેલી વટવૃક્ષવાસી દેવતા
પર તો મોટું સંકટ આવ્યું. તે મનમાં કહેવા લાગી,
“આ ચોરના પગમાં કાંટો વાગ્યો ત્યારે એ કંઈક બળ્ડી
ગયો, કંઈક બાંધાગ્યો રાખવા લાગ્યો એમ મ્હને લાગ્યું હતું.
એનો જખમ આપોઆપ રૂઝાઈ ગયો. છતાં આજે એ મ્હારે
માટે સો રાજકુમારને મારી યજ્ઞ કરવાને તૈયાર થયો છે !
આ રાજકુમારોની હલ્લાનું પાપ મ્હારા ઉપર પાડવા આવે છે !
પણ એને આ કમથી નિવૃત્ત કરવાનો મ્હને ઉપાય સૂઝતો
નથી. હું પ્રગટ થઈ આ વૃક્ષ પર રહેનારી દેવતા હું એમ કહું
તોપણ એને મ્હારા પર વિશ્વાસ આવશે નહિ. હવે ઈન્દ્રલોકમાં
જઈ આ વાત ઈન્દ્રને જણાવું તો તે કદાચ આ ચોરને આ
પાપકર્મમાંથી નિવૃત્ત કરી શકશે.”

આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે દેવતા એકદમ ઈન્દ્રલોકમાં
ગઈ અને ઈન્દ્રને મળીને તેને આ સમાચાર જણાવ્યા. ઈન્દ્રે તેને
કહ્યું, “એ ચોરને કૂર કર્મમાંથી નિવૃત્ત કરવાનું સામર્થ્ય
મ્હારામાં નથી. ઘોર પાપથી તેની જ્ઞાનદૃષ્ટિ એટલી તો મંદ
થઈ છે કે મ્હને ઓળખવાની શક્તિ તેનામાં રહી નથી. આ
પાપકર્મમાંથી તેને વાળવાનો એક જ ઉપાય મ્હને સૂઝે છે;
તે એ કે સુતસોમ રાજકુમારનો અને તેનો મેળાપ કરાવી

દેવો. સુતસોમ પોતાના શીલતેજથી તેની પાપમુદ્ધિ બાળી નાંખશે અને પુણ્યમુદ્ધિ પ્રકાશિત કરશે.”

ઈંદ્રિનાં આ વચન સાંભળીને દેવતા તે જ ક્ષણે પોતાને સ્થાનકે આવી અને બિશ્નુવેષે બ્રહ્મદત્ત પાસે ગઈ. બ્રહ્મદત્ત પોતાની તલવાર લઈ તેને મારવા ધસ્યો, પરંતુ તેના ક્રોડે તેનાથી લઈ શકાયો નહિ, સારે તે બોલ્યો, “ અરે બિશ્નુ, મહારાથી બહીને આમ ભાગે છે શાને ? તું જો ખરેખરો સંન્યાસી હોય તો શુંદગીની તને આટલી બધી પરવા ન હોવી જોઈએ ! ”

બિશ્નુવેપધારિણી દેવતા બોલી, “ અરે ચોર, હું તો ન નાસતાં સ્થિર જ છું. પણ તારા પેલા પાપકર્મે કરીને તું જ અસ્થિર છે. તું જ અહીં તહીં દોડતો જણાય છે ! ”

તે બિશ્નુના આ શબ્દો સાંભળી બ્રહ્મદત્ત જરા ખંચાયો અને બોલ્યો, “ હું ભલે પાપી હઉં, તોપણ મહારં વચન હું પાળતો આવ્યો છું. મહારી દેવતાની કરેલી માનતા પ્રમાણે આવતી કાલે હું સો રાજકુમારને મારી યજ્ઞ કરનાર છું. ”

બિશ્નુ બોલ્યો, “ આ બાળકમાં જે તેં લુચ્ચાઈ કરી છે ! દેવતાને પોતાની પ્રિય વસ્તુનો બળિ આપવો એવો રિવાજ છે. પરંતુ તારા માનીતા સુતસોમને ટાળીને બાકીના રાજકુમારોનાં તું બળિ આપે છે ! આ તારા કૃસથી તારી દેવતા કદી જે પ્રસન્ન થવાની નથી ! ”

આમ બોલીને દેવતા સાં જ અંતર્ધાન થઈ ગઈ.

અહલદત્તને તે ભિક્ષુનું કહેવું ખરું લાગ્યું. ભિક્ષુવેષે પોતાની દેવતા જ પ્રગટ થઈ હોવી જોઈએ એમ એને શંકા આવી. તે મનમાં કહેવા લાગ્યો, “ મહેં સુતસોમને મૂંઝી દીધો એ હીક કર્યું નહિ. દેવતાની તૃપ્તિ કરવા માટે સાચા ભક્તો પોતાના દીકરાનું પણ બળિદાન આપે છે ! તો પછી સુતસોમે બાળ-પણમાં મહારા પર થોડો વણો ઉપકાર કર્યો હતો એમ કરીને એનું બળિદાન ન આપું એ મહારી દેવતાને પસંદ કેમ પડે ? ”

તે જ દિવસે સુતસોમને પકડી આણવાનો અહલદત્તે વિચાર કર્યો; પણ રાજમહેલમાંથી સુતસોમને પકડી આણાય એમ હતું નહિ. હવે શી યુક્તિ લઝાવવી એની ચિંતા કરતો અહલદત્ત ખેડો હતો તેવામાં તેનું લક્ષ આકાશમાંના તારા ભણી ગયું. જ્યોતિઃશાસ્ત્રમાં તેની હીક પહોંચ હોવાથી આકાશમાંના તારા ભણી જોતાં બીજે દિવસે સવારે પુષ્યનક્ષત્રનો યોગ આવવાનો છે એ તેને સમજાયું. પુષ્યનક્ષત્રનો યોગ આવે ત્યારે રાજ લોક પોતાના તળાવ પર કે નદી પર સ્નાનાર્થે જતા. સુતસોમ તળાવમાં સ્નાન માટે ઉતરે તેની સાથે જ તેને પકડી આણવો એવો નિશ્ચય કરી અહલદત્ત પ્હો ફાટતાં ઇંદ્રપ્રસ્થ નગરની બહાર સુતસોમે પોતાને માટે બાંધેલા તળાવમાં એક કમલિની નીચે ભરાઈ ખેડો.

સુતસોમ યુવરાજ વિદ્યાનો અનન્ય ભક્ત છે એવી કીર્તિ સાંભળી તક્ષશિલા નગરીનો એક બ્રાહ્મણ પ્રાચીન કાળમાં કચ્છ બુદ્ધે કહેલી ચાર ગાથા (શ્લોક) મ્હોડે કરી ઇંદ્રપ્રસ્થ નગરમાં

આવ્યો. પુણ્યનક્ષત્રના યોગને આગલે દિવસે ઈન્દ્રપ્રસ્થ નગરની પાસેના ગામમાં તે આવી પહોંચ્યો. રાત્રિ ઘણી ગયેલી હોવાથી અને થાક લાગેલો હોવાથી તેણે વિચાર કર્યો કે આજની રાત અહીં જ સુકામ કરી આવતી કાલે સવારે યુવરાજના દર્શનને જવું.

સુતસોમ પુણ્યનક્ષત્રના યોગને સમયે સ્નાનાર્થે જતો હતો ત્યાં રસ્તામાં આ બ્રાહ્મણનો ભેટો થયો. બ્રાહ્મણે હાથ ઉઘાડી કરી યુવરાજને આશીર્વાદ દીધો. સુતસોમ રથમાંથી નીચે ઉતર્યો અને બ્રાહ્મણ ક્યાંથી અને કેમ આવ્યો છે એની પૂછ-પરછ કરી.

બ્રાહ્મણ બોલ્યો, “ મહારાજ, આપ વિદ્યાના અનન્ય ભક્ત છો એવી આપની કીર્તિ સાંભળી તક્ષશિલાથી હું અહીં સૂઢી ચાલતો આવ્યો છું. મહેં મહારી સાથે સો સો કાર્પાપણની કિંમતના ચાર શ્લોક આપ્યા છે, તે આપ સાંભળી શો અને આપને પસંદ પડે તો મહેંને યોગ્ય પારિતોષિક આપજો.”

સુતસોમ બોલ્યો, “ હું હમણાં સ્નાન માટે જાઉં છું. પુણ્યનક્ષત્રનો યોગ હોય ત્યારે સ્નાન કરવું એવો શાસ્ત્રનો નિયમ છે. તેથી તમે હમણાં હું આવું ત્યાં સૂઢી હું કહું તે ક્રેડાણે વિશ્રાન્તિ શો.”

સુતસોમે પોતાના એક હજુરીઆને બ્રાહ્મણ સાથે મોકલી એક ઉત્તમ મહેલમાં તેની સઘળી વ્યવસ્થા કરી.

સુતસોમ પોતાના તળાવને કાંઠે આવી સ્નાનાર્થે તળાવમાં ઉતરે છે કે તરત નરભક્ષકે તેને પકડ્યો. સુતસોમને પીઠ પર નાખી

તેના અંગરક્ષકોની પરવા ન કરતાં નરભક્ષક વાયુવેગે જવા લાગ્યો. કેટલેક દૂર ગયા પછી સુતસોમને નીચે મૂકી ઉભો રહ્યો ત્યાં નરભક્ષકે સુતસોમની આંખમાંથી આંસુ નીકળતાં જોયાં. તેણે સુતસોમને કહ્યું, “આ તું સુર માણસને ન છાજે એવું કૃત્ય કરે છે. સત્પુરુષો ગમે તેવો પ્રસંગ આવે છતાં શોક કરતા નથી. તને પણ અમે નાનપણમાં ધૈર્યશાળી સમજતા હતા. પણ આ પ્રસંગે તું શોકથી વ્યાકુળ થએલો દેખાય છે ! તારાં સગાંવહાલાંનું અથવા પુત્રપત્નીનું સ્મરણ થવાથી તને દુઃખ થાય છે કે શું ? ”

બોધિસત્ત્વે જવાબ આપ્યો, “હું મહારે માટે, મહારાં સ્ત્રીપુત્ર માટે કે સગાંવહાલાં માટે શોક કરતો નથી; પણ એક બ્રાહ્મણને તારા શ્લોક સાંભળી લઈશ એવું વચન આપી હું સ્નાન માટે આવ્યો અને મહારૂં વચન પળાયું નહિ એનો મને અત્યંત ખેદ થાય છે. તું જો મને છોડી દે તો બ્રાહ્મણને શ્લોક સાંભળીને અને એને યોગ્ય વિદાયગિરી આપીને હું પાછો આવું. ”

નરભક્ષક બોલ્યો, “ આવી વાત પર ભરોંસો રાખવા જોટલો હું મૂર્ખ નથી ! મૃત્યુના મુખમાંથી છૂટીને સુખરૂપ પોતાને ઠેકાણે પહોંચેલો માણસ શરીરે રાજાબુશીથી પોતાના શત્રુને તાબે જાય, એ સંભવિત પણ છે ખરું ? હે કુરુશ્રેષ્ઠ, તું મહારા હાથમાંથી છૂટતાંની સાથે તારા અન્તઃપુરમાં જઈ નાના પ્રકારની વસ્તુઓનો ઉપભોગ લેવા લાગીશ અને અતિ મધુર તથા પ્રિય છાંદગી બચ્ચાનો તને હરખ થશે; અને પછી તું આવવા બેસે છે મહારી પાસે ! ”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “હે નરભક્ષક, અસત્યભાષણનું ખાય વહોરીને જીવવા કરતા હું વણી ખુશીથી મરણ સ્વીકારીશ. જે કેવળ પેતાનો જીવ બચાવવા ખાતર જીવું બોલે છે તે શત્રુના પંજમાંથી કદાચ બચશે, પણ દુર્ગતિમાંથી કદિ છૂટવાનો નથી. હે પુરુષોદય, ચંદ્ર અને સૂર્ય કદાચ પૃથ્વી પર પડશે અને સર્વ નદી કદાચ મૂળ ભણી વહેવા લાગશે, પણ મહારા મ્હોંમાંથી અસત્ય કદિ નીકળનાર નથી ! આટલું છતાં તને જે મારી પતીજ પડતી ન હોય તો આ તારી તલવારના સોગન ખાઈને હું કહું છું કે બ્રાહ્મણના ઋણમાંથી મુક્ત થઈ હું જલદી તારી પાસે આવીશ.”

નરભક્ષક મોટી મૂંઝવણમાં પડ્યો. ક્ષત્રિયો સહસા ખાય નહિ એવા સોગન સુતસોમ ખાય છે, તો તેને છોડી દેવો કે નહિ એનો તેને વિચાર પડ્યો. છેવટે તે એવા નિશ્ચય પર આવ્યો કે સુતસોમ નહાસી જાય તો પણ હરકત નહિ, એકવાર એની પરીક્ષા તો લેવી. પછી તેણે સુતસોમને કહ્યું, “ક્ષત્રિયો સહસા ખાય નહિ એવી જાતના તલવારના સોગન તે ખાધા છે. તેથી તારા પર વિશ્વાસ રાખી હું તને છોડી દઉં છું. બ્રાહ્મણને વિદાય કરીને તું પાછો આવશે જ. તારા વિના મારો યજ્ઞ પૂરે થવાનો નથી એ લક્ષમાં રાખજે.”

સુતસોમ નરભક્ષકના હાથમાંથી છૂટીને ટૂંક પેતાના મહેલમાં ગયો. તેને જોઈ સૌ લોકને આનન્દ થયો. રાજપુત્ર બારે હલા પાણથી નરભક્ષકના હાથમાંથી છૂટ્યો એમ જો તે કહેવા લાગ્યું. પરંતુ બોધિસત્ત્વે પેતાના પરિજનના કહેવા તરફ ઝાઝું

સક્ષ ન દેતાં, પહેલાં શ્લોક લઈ આવેલા બ્રાહ્મણની તપાસ કરી અને તેને તાબડોતોબ બોલાવી તેના શ્લોક ગાઈ અતાવવા કહ્યું.

બ્રાહ્મણ બોલ્યો, “ મહારાજ, મહારા આ શ્લોક કશયપ બ્રુદ્ધના મુખમાંથી નીકળેલા છે, તેથી તેનું સાદર શ્રવણ કરો.”

સદ્વિદેવ સુતસોમ સન્ધિ હોતિ સમાગમો ।

સા નં સંગતિ પાલેતિ નાસન્ધિ વહુ સંગમો ॥

સન્ધિરેવ સમાસેય સન્ધિ કુચ્ચેય સંથવં ।

સતં સદ્ગમ્મમજ્જાય સેટયો હોતિ ન પાપિયો ॥

જીરન્તિ વે રાજરથા સુચિત્તા અથો સરીરંડપિ જરં ઉપેતિ ।

સતં ચ ધમ્મા ન જરં ઉપેતિ સન્તો હવે સન્ધિ પવેદયંતિ ॥

નમં ચ દૂરે પઠવી ચ દૂરે પારં સમુદ્સસ તદાહુ દૂરે ।

તતો હવે દૂરતરં વદન્તિ સતં ચ ધમ્મો અસતં ચ રાજાડતિ ॥

બાવાર્થ:—(૧) જો એકવાર સગ્ગનનો સંજ થાય તોય તે માણસને તારીને પાર ઉતારે છે. દુર્ગનનો સમાગમ હંમેશાનો હોય તોપણ તે નકામો છે.

(૨) જો હંમેશાં સાધુગ્ગનના સંજમાં રહે છે અને તેમની પ્રેમથી મૈત્રી કરી તેમનો ધર્મ સ્પષ્ટ બાણી લે છે તે માણસ સુખ પામે છે અને તેનું દુઃખ નાશ પામે છે.

(૩) રાગના ચિત્રવિચિત્ર રથો જીર્ણ થાય છે. માણસનાં શરીર સહેજમાં વૃદ્ધ બને છે, અને સગ્ગનોનો ધર્મ જૂનો થતો નથી એમ સગ્ગન હંમેશાં કહે છે.

(૪) આકાશથી પૃથ્વી દૂર છે, અને સાગરનો કિનારો તો તેથી યે દૂર છે; તેવી જ રીતે સગ્ગનનો ધર્મ અસદ્ધર્મથી ખરેખર ઘણો દૂર છે.

આ બ્રાહ્મણને શ્લોક સાંભળીને બોધિસત્ત્વ બહુ સતોષ પામ્યો અને તેણે બ્રાહ્મણને એકદમ ચાર હજાર કાર્પાપણ બક્ષીસ આપ્યા. આ ખખર કૌરવ્ય રાજાને મળી ત્યારે તે બોધિસત્ત્વ પર ખૂબ જ ગુસ્સે થયો અને બોલ્યો, “અરે સુતસોમ ! શ્લોક દીક પાંચ, પચાસ કે સો કાર્પાપણ આપ્યા એટલે હદ આવી. તેં એકદમ એક શ્લોકના એક હજાર કાર્પાપણ આપ્યા એ શું કહેવાય ?”

સુતસોમ બોલ્યો, “મહારાજ ! વિદ્યાની અભિવૃદ્ધિ થાય એ જ મહારો હેતુ છે. સાધુસન્તનાં બોધવચન સાંભળતા હું કદી બે ઘરાતો નથી. મહારા દાસ પાસેથી પણ હિતોપદેશ સાંભળવાને હું તૈયાર રહું છું, તો આટલે દૂરથી મુદ્દામ આવેલા બ્રાહ્મણને હું વિમુખ કેમ કહું ? જે કારણથી તેના ઉપદેશ મહે સાંભળી લીધો છે તે જ કારણે તેની યોગ્ય વિદ્યાયગિરી કરવી ઘટિત હતી. આપ કહો છો તેમ પાંચ, પચાસ કે સો કાર્પાપણ આપું તો તે એના વાટખરચ માટે પણ પૂરતા ન થાય. હવે પૈસાનો દુરુપયોગ કર્યા માટે આપને મહારા પર ગુસ્સે થવાનું કારણ નથી. હવે પછી મહારે હાથે આવો અપવ્યય થવાનો નથી. મહે નરભક્ષકને આપેલા વચન પ્રમાણે હું તેની પાસે જાઉં છું. ત્યાંથી જવતા આવવાની આશા જ નથી !”

કૌરવ્ય રાજા ચક્રિત થઈ બોલ્યો, “આ તું ગમે તેમ શું બોલે છે ? એકવાર તું એ દુષ્ટના હાથમાંથી છૂટી આવ્યો અને ફરી તેના મોહમાં જઈ પડે છે, એને શું કહેવું ?”

બોધિસત્ત્વે જવાળા આપ્યો, “ મહારાજ, એ ભલે અત્યંત કૂર હોય તોપણ એણે મહારા પર મોટો ઉપકાર કર્યો છે. બ્રાહ્મણના ઋણમાંથી મુક્ત થવાની એણે મ્હને સંધિ આપી એ તેનો ઉપકાર હું કેમ ભૂલું ? તેનો હું વિશ્વાસઘાત કરું તો મહારા જેવો નીચ અને કૃતઘ્ની કોણ ? ”

સુતસોમ આચંદ્ર કરીને પોતાના પિતાની આજ્ઞા લઈ નરભક્ષક બ્રહ્મદત્તનો પત્તા મેળવતો તે જે ઠેકાણે રહેતો હતો તે વડના ઝાડ નીચે ગયો. બ્રહ્મદત્ત મોટો વિશાળ હોમકુંડ સળગાવી મહાનરયણની તૈયારી કરવામાં રોકાયો હતો. સુતસોમને જોઈ તેને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું. તે એકી ટસે તેની સામે જોઈ રહ્યો.

સુતસોમે પાસે જઈ તેને કહ્યું, “ હે નરભક્ષક ! હું બ્રાહ્મણને આપેલું વચન પાળીને આવ્યો છું. હવે તું મ્હને મારી યજ્ઞ કર અથવા મ્હારું માંસ ખા. તને ગમે તે કર ! ”

બ્રહ્મદત્ત બોલ્યો, “ હોમકુંડ હમણાં જ સળગાવ્યો છે, અને તું કંઈ ભાગી જતો નથી; પરંતુ તે બ્રાહ્મણ પાસે જે શ્લોક સાંભળ્યા તે સાંભળવાની મહારી વણી ઇચ્છા છે, માટે તારી તે અહમૂલી ગાથાઓ (શ્લોકો) મ્હને ગાઈબિતાવ. ”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “ જિહ્વાલંપટ થઈ તે તારું રાજ્ય ગુમાવ્યું છે ! પછી તારે આ ધાર્મિક ગાથાઓનો ઉપયોગ શો ? અત્યંત કૂર કર્મો કરનાર અને લોહીથી ખરડાએલા હાથવાળા તારા જેવા અધાર્મિક મનુષ્યને સત્ય ક્યાંથી જડે ? અને જેની પાસે સત્ય નથી તેને સુભાષિતની શી ઇચ્છા ? ”

બ્રહ્મદત્ત બોલ્યો, “હું નરમાંસ ખાઉં છું એ જ એક મહારો મહોટો ગુનહો છે ખરો ને ? અને તેથી જ તું મહત્તે અધાર્મિક કહે છે ને ? પરન્તુ હું તને પૂછું છું કે મૃગયા રમવા જઈ ગરીબ બિચારાં પશુઓને મારીને ખાવાં અને માણસોને મારીને ખાવાં એમાં ભેદ શો ? ”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “બ્રહ્મદત્ત, પાંચ નખવાળાં પાંચ જ પ્રાણી ક્ષત્રિયે ભક્ષણ કરવાં એવી શાસ્ત્રની અનુચ્છા છે; પણ તારૂં આ કર્મ શાસ્ત્રનિષિદ્ધ હોવાથી તું અધાર્મિક દરે છે. ”

બ્રહ્મદત્તે આ સંવાદ એટલેથી જ છોડી દીધો, કારણ પોતાનો ગુનહો કબૂલ કરવાની તેનામાં હિંમત ન હતી. તેણે બોધિસત્ત્વને કહ્યું, “હું અધાર્મિક છું કે ધાર્મિક છું એ વિષે મહારે વાદ નથી કરવો. પણ મહત્તે તું પાછો આવ્યો કેમ એ કહે. મહત્તે લાગે છે કે તું ક્ષત્રિયનીતિ ભૂલી ગયો; નહિ તો શુના હાથમાંથી જેમ તેમ કરીને છૂટ્યા પછી શ્રી રાજપુત્રીથી તું મહારી પાસે આવ્યો ન હોત ! ”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “રાજનીતિ કરતાં સત્ય શ્રેષ્ઠ છે. સત્ય જેવી બીજી નીતિ આ જગમાં નથી. તે સત્યનો ભંગ ન થાય માટે હું રાજપુત્રીથી આ ઠેકાણે આવ્યો છું. ”

બ્રહ્મદત્ત કહે, “રાજમહેલમાં ખટરસ અન્નનું ભોજન કરવાનું અને શૃંગારરસનું આકંઠે પાન કરવાનું મળે છે, તે છોડી સત્યનું જ નાહું ઝાલી બેસવું એ કેવળ મૂર્ખપણું છે ! ”

અધિક લક્ષ રાખે છે. એ જોઈને તેણે યોધિસત્ત્વને કહ્યું,
 “આ વર મહેં તને આપ્યો છે. હવે ખીજને માગ.”

યોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “આ જે રાજકુમાર તેં પકડી
 આણ્યા છે તેમને જીવિતદાન આપ, એ હું ખીજને વર માગું છું.”

બ્રહ્મદત્તે એ વર પણ ઘણા સન્તોષથી આપ્યો. પછી
 યોધિસત્ત્વે એ સૌ રાજકુમારોને મુક્ત કરી પોતપોતાની રાજ-
 ધાનીમાં પહોંચાડવા એવો ત્રીજો વર માગ્યો.

બ્રહ્મદત્તે ઘણા આનંદથી તે વર પણ આપ્યો. અને
 યોધિસત્ત્વને ચોથો વર માગવા કહ્યું.

યોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “જે કૃત્યથી તારા રાષ્ટ્રને ઉપદ્રવ
 થયો અને ઇતર રાષ્ટ્રના લોકોને પણ જેનાથી અત્યન્ત સન્તાપ
 થયો તે નરમાંસભક્ષણતું કર્મ તારે છોડી દેવું એ હું ચોથો
 વર માગું છું.”

બ્રહ્મદત્ત બોલ્યો, “આને બદલે તું ખીજને કોઈ પણ વર
 માગ. જે નરમાંસને માટે મહેં રાત્યનો ત્યાગ કર્યો, તે
 ખાવાનું છોડવું મહારાથી શી રીતે બની શકશે ?”

યોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “મહેં તને પહેલેથી જ કહ્યું હતું કે
 તું વર આપવાની ભાંજગડમાં પડીશ મા ! કારણ હું વર
 માગીશ તે તારાથી અપાશે નહિ, અને તેથી વિનાકારણ
 માત્ર ટટો હલો થશે.”

બોધિસત્ત્વનાં આ વચન સાંભળીને બ્રહ્મદત્ત શરમાયો અને બોલ્યો, “ મનુષ્યમાંસ જોટલી મહત્તે બીજી કોઈ પણ વસ્તુ પ્રિય નથી. છતાં મહારે મનુષ્યમાંસભક્ષણુ છોડવું એવી જ જો તારી હક હોય તો તે વર પણ હું તને આપું છું. ”

બોધિસત્ત્વે પોતે જઈ વડવાઘઓને બાંધેલા રાજકુમારોને કહ્યું કે “ હું તમને છોડવવા માટે અહીં આવ્યો છું. પણ તમને છોડી દેતાં પહેલાં તમારે કલ્માપપાદે (બ્રહ્મદત્તના પગમાં ખેરની સૂળ ભરાઈ જખમ થવાથી સુતસોમે અહીં તેને કલ્માપપાદ કહ્યો હશે) અમને ત્રાસ આપ્યો, અમારી હથેળીઓ ફેડી એમાં કાણાં પાડી અમને અહીં બાંધી મૂક્યા એમ કરીને એના પર વેર વાળવાનો વિચાર મનમાં આણ્યો ન જોઈએ. એનો કોઈ પણ પ્રકારે બદલો લઈશું નહિ એવી જો તમે પ્રતિજ્ઞા કરતા હો તો હું તમને છોડી દઉં છું. ”

રાજકુમારોએ બ્રહ્મદત્ત પર વેર વાળીશું નહિ એવી પ્રતિજ્ઞા કરી, એટલું જ નહિ પણ અમે તેના પર પોતાનાં માયાપત્ની જોટલો જ પ્રેમ રાખીશું એવું વચન આપ્યું. પછી બોધિસત્ત્વે એ સૌને છૂટા કરીને પોતપોતાને ઠેકાણે મોકલ્યા અને પોતે કલ્માપપાદને લઈને વારાણસી નગરીમાં ગયો. ત્યાં કલ્માપપાદનો તરુણ પુત્ર સેનાપતિ કાલહસ્તીની મદદથી રાજ્ય કરતો હતો. તે બંનેને બોધિસત્ત્વે શીખામણના બે બોલ કહીને કલ્માપપાદનું પાલન કરવાને એમનાં મન મનવ્યાં.

બ્રહ્મદત્તે નરમાંસ તણ દીધું છે અને હવેથી સદ્ધર્મથી ચાલવાનો તેણે નિશ્ચય કર્યો છે વગેરે સમાચાર સાંભળી તેના

પુત્રને અને સેનાપતિને ખૂબ સન્તોષ થયો. તેમણે અલ્હદતને રાજમહેલમાં આણ્યો અને સૌ નાગરિકો સમક્ષ યોધિસત્ત્વનું ભારે સન્માન કર્યું. યોધિસત્ત્વ એક મહિનો વારાણસીમાં રહ્યો અને અલ્હદત પાપકર્મથી પૂર્ણપણે નિવૃત્ત થયો છે એવી ખાત્રી થયા પછી પોતાને દેશ પાછો ગયો.

યોધિસત્ત્વે પોતાના સત્યાચરણના બળે કરીને કલ્માપદનું દમન કરી તેને સન્માર્ગે ચડાવ્યો, એ વાત આખા ભારતખંડમાં ફેલાઈ. યોધિસત્ત્વ ઈન્દ્રપ્રસ્થ નગરમાં આવ્યો ત્યાં કૌરવ્ય રાજાએ અને સૌ નાગરિકોએ સાત દિવસ સુધી ઉત્સવ કરી તેનું ભારે સન્માન કર્યું. દૂરદૂરના દેશોમાંથી સુતસોમ રાજકુમારને મળવાને અનેક ભાવિક લોક આવવા લાગ્યા.

આ બાબતુ અલ્હદત જે વડના ઝાડ તળે પોતે વાસ કર્યો હતો ત્યાં આગળ એક નાનકડું શહેર વસાવ્યું અને તેનું નામ કલ્માપદમ્ય રાખ્યું.

આ જન્મે યોધિસત્ત્વે પોતાનું વચન પાળીને સત્ય પારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો.

સાગર ખીણે

બુદ્ધચરિત્ર

(૧)

જન્મ અને આળપણ

દીપંકર બુદ્ધ પછી બિન્ન બિન્ન કલ્પોમાં કોંડિણ્યાદિક તેવીસ બુદ્ધ થયા. એ સઘળાની કારકીર્દીમાં આપણો યોધિ-સત્ત્વ દસ પારમિતાઓમાંથી એક એક પારમિતા પૂર્ણ કરવામાં શેકાયો હતો. આ પારમિતા પૂર્ણ કરવા માટે યોધિસત્ત્વે અનેક જન્મ ધારણ કર્યા અને તે પૂર્ણ થયા પછી છેવટને જન્મે તે તુષિત નામના દેવલોકમાં જન્મ્યો.

આ વેળાએ ભૂતળ પર બુદ્ધ ક્રિપન્ન થવો જોઈએ એવી સર્વ દેવોને તાલાવલી લાગી રહી હતી. અનેક ચક્રવાલમાંથી દેવો એકઠા થયા અને તેમણે યોધિસત્ત્વને મનુષ્યલોકમાં જન્મ લેવાને ખૂબ આગ્રહ કર્યો. તેમણે કહ્યું, “હે મિત્ર ! તું જે આજ સુધી દસ પારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો, એ પારમિતાને તું જે પૂર્ણત્વે પહોંચાડી, તે જગતમાં અદળાક સંપત્તિ મેળવવાની ઇચ્છાથી નહિ; ઇન્દ્રપદ કે બ્રહ્મપદ મેળવવાની લાલસાથી નહિ; પણ મનુષ્યલોકમાં જન્મ લઈને બુદ્ધપદ પ્રાપ્ત કરવું અને તે દ્વારા દેવમનુષ્યનો ઉદ્ધાર કરવો એ માટે અનેક જન્મ લઈને તેં દસે પારમિતામાં પારંગતતા સંપાદન કરી છે. હવે બુદ્ધ થવાનો સમય નજીક આવ્યો છે, માટે નન્દનવતનાં મુખમાં ન રમતાં મનુષ્યલોકનાં હૃદય ભોગવવાને તૈયાર થા !”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “ મિત્રો, મહેં આજ સૂદીમાં સઘળાં પ્રાણીયોનીમાં જન્મ લઈ અતેક દુઃખ સહન કર્યા છે. લોકોદ્ધાર માટે દુઃખ સહન કરવામાં મહતે જોટલો આનન્દ આવે છે તેટલો તો આ તુષિતભવનના નન્દનવનમાં પણ મળતો નથી ! પરન્તુ મનુષ્યલોકમાં જન્મ લેતા પહેલાં મહારે કેટલીક વાતોનો વિચાર કરવો જોઈએ : મહારે શે નિશ્ચય થાય છે તે હું થોડા જ વખતમાં તમને જણાવીશ. ”

સૌ દેવો પોતપોતાને સ્થાનકે ગયા પછી બોધિસત્ત્વ તુષિતભવનના નન્દનવનમાં એકાન્ત સ્થળમાં બેસી વિચારમાં મગ્ન થઈ ગયો. તે મનમાં કહેવા લાગ્યો, “ મનુષ્યલોકમાં જન્મ લેવાને માટે અંત્યારનો વખત યોગ્ય જણાય છે. જે વખતે મનુષ્યનું આયુષ્ય હજારો વર્ષનું હોય છે તે વખતે તેને જન્મજરાદિ, દુઃખોનું પૂરું ભાન નથી હોતું; પણ હવે મનુષ્યના આયુષ્યની અવધ સો વર્ષની છે, તેથી સદ્ધર્મપ્રસારને માટે આ જ સમય મહતે યોગ્ય લાગે છે; પણ આ વિશાળ અવનીતલ ઉપર ક્યા ખંડમાં જન્મ લેવો ? વિચાર કર્યા પછી અન્તે મહતે લાગે છે કે ભરતખંડ જ બુદ્ધોત્પત્તિને માટે યોગ્ય સ્થાન છે. આ ભરતખંડમાં વિન્ધ્ય અતે હિમાલય એ પર્વતોની વચ્ચેના પ્રદેશમાં—મધ્યદેશમાં પ્રાચીન કાળમાં મોટા સાધુસન્ત ઉત્પન્ન થયા છે; પણ આ દેશમાંયે સદ્ધર્મનો પ્રસાર કરવા સારૂ મહારે ઉત્તમ કુળમાં જ જન્મ લેવો જોઈએ. આ હિમાલયની તળેટીમાં રહેનાર શાક્યરાજ બહુ સ્વાભિમાની છે. પ્રસિદ્ધ ઇન્દ્રવાકુ રાજા એમના પૂર્વજ હોવાથી સકળ

જાતમાં એમના કુળની ભારે પ્રતિષ્ઠા છે. તેથી આ જ કુળમાં છેવટનો જન્મ લેવો મહારે માટે યોગ્ય છે. હવે કઈ માને પેટે જન્મ લેવો એ દરાવવાની પંચાત મહી નહિ. શુદ્ધાદત્ત રાજની સાધ્વી સ્ત્રી મહારી માતા થવાને યોગ્ય છે. માટે દેવોએ કરેલી વિનંતિને માન આપવા સારૂ મહારે હવે ઢીલ કરવાનું કારણ રહ્યું નથી. ”

ઘોઘિસત્ત્વે શાક્ય કુળમાં શુદ્ધાદત્ત રાજની પત્નીને પેટે જન્મ લેવાનો પોતાનો નિશ્ચય દેવાને જણાવ્યો. જે દેવોની આયુષ્યમર્યાદા પૂરી થઈ હતી તેમણે પણ યુદ્ધના શિખ્ય થવાની સંન્ધિ જવા ન દેવી એવા વિચારથી મધ્યદેશમાં જન્મ લેવાનો નિર્ધાર કર્યો.

આપાઢી પૌર્ણિમા પહેલાં સાત દિવસ પર કપિલવસ્તુ નગરમાં એક મોટા ઉત્સવ શરૂ થતો. તે ઉત્સવ સાત દિવસ ચાલી પૌર્ણિમાને દિવસે સમાપ્ત થતો. માયાદેવી સાત દિવસ સુધી ચન્દનપુષ્પથી શરીર શણગારી અતિ આનન્દથી ઉત્સવમાં ભાગ લેતી; પણ પોતાના નિયમને અનુસરીને તેણે દાડને કદીયે સ્પર્શ કર્યો ન હતો. ખીન્ન ક્ષત્રિય સ્ત્રીપુરુષો એ કાળના રિવાજ મુજબ એ ઉત્સવમાં મદ્યપાન કરતાં, પણ માયાદેવી સર્વ પ્રકારના માદક પદાર્થોથી અલિપ્ત રહેતી.

એક વરસ આ પૌર્ણિમાને દિવસે માયાદેવીએ આંધળાં ચાંગળાં વગેરે અનાથ માણસોને અને શ્રમણ-બ્રાહ્મણોને પુષ્કળ દાન દીધાં અને રાત્રે ઘણો વખત ધર્મશ્રવણમાં ગાળી સૂઈ ગઈ.

એ રાત્રે તેણે નીચે પ્રમાણેનું એક સ્વપ્ન જોયું:—

ચારે દિશાના રક્ષક દેવો તેને ઉચકીને હિમાલય પદ્મલક્ષ ગયા અને ત્યાં રમણીય જગામાં એક ભવ્ય શાલવૃક્ષની નીચે મૂકી દીધી. પછી એ ચારે દેવોની સ્ત્રીઓએ આવીને માયાદેવીને દિવ્ય ગન્ધોદકથી સ્નાન કરાવ્યું અને દિવ્ય વસ્ત્રાલંકારથી તેને શણગારી એક કનકવિમાનમાં ઉત્તમ પલંગ પર પૂર્વમાં માથું કરીને સૂવાડી. પછી એક ઘોળો હાથી પાસેના મુવર્ણપર્વત પરથી નીચે ઉતરી માયાદેવી સૂતી હતી તે જગાએ આવ્યો અને પોતાની રૂપેરી રંગની સૂંઢમાં એક શ્વેત કમળ ઘાલી તેણે માયાદેવીની ત્રણ વાર પ્રદક્ષિણા કરી અને માયાદેવીની જમણી દૂખમાં થઇને ધીરે રહીને તેના પેટમાં પેડો !

બીજે દિવસે સવારે માયાદેવીએ પ્રદુક્ષિત વદને પોતાનું સ્વપ્ન શુદ્ધોદન રાજને જણાવ્યું. રાજાએ પોતાના રાજ્યના મુખ્ય બ્રાહ્મણોને બોલાવી સભામાં તેમને આ સ્વપ્નનો અર્થ પૂછ્યો.

બ્રાહ્મણો બોલ્યા, “મહારાજ, આ સ્વપ્ન અત્યંત શુભ-સૂચક છે. રાણીને પેટે એક મહાન સત્પુરુષ જનમવાનો છે. એ જો ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેશે તો ચક્રવર્તી રાજા થશે. સંન્યાસી થશે તો બુદ્ધ થઇને જગતનું અજ્ઞાન દૂર કરશે.”

રાજાએ બ્રાહ્મણનું કહેવું સાંભળી સન્તુષ્ટ ચિત્તે તેમનું ભારે સન્માન કર્યું અને તે દિવસથી પોતાની પત્નીની તે વિશેષ સંભાળ લેવા લાગ્યો.

માયાદેવીની ઈચ્છાઓ કંઈ વિશેષ નહોતી. પ્રાણી-

માત્રને માટે તેના અન્તઃકરણમાં પહેલેથી જ દયા ભરેલી હતી. બોધિસત્ત્વ ગર્ભમાં આવ્યો ત્યારથી તે એ દયા વૃદ્ધિ જ પામતી ગઈ. માયાદેવીના મનમાંથી વિષયવાસના નિર્મળ થઈ ગઈ. શુદ્ધોદન રાજન પર તેને ઘણો જ પ્રેમ હતો, અને તે આ સ્થિતિમાં ખૂબ વધ્યો; પરંતુ પહેલાં એ પ્રેમમાં વિષયવાસના ભળેલી હતી તે આ અભિનવ પ્રેમમાં રહી નહિ. આ પ્રમાણે માયાદેવીને નવ માસ પૂરા થયા.

એક દિવસ માયાદેવીએ શુદ્ધોદન રાજનને કહ્યું, “મહારાજ, મહને પિયર જવાનું મન થયું છે. માટે મ્હને તાકીદે મ્હારી માને ઘેર મોકલવાની વ્યવસ્થા કરો.”

શુદ્ધોદન રાજનએ આ નવ મહિનામાં પોતાની સ્ત્રીનું મન કદી પણ દુભવ્યું નહોતું. તેના કહેવા પ્રમાણે વર્તવાને તે નિરંતર તત્પર રહેતો. તેણે તાળડતોળ એક હમ્મર માણસનું લશ્કર સાથે આપીને દેવદહ શહેરમાં માયાદેવીનો પિતા રહેતો હતો. ત્યાં એને મોકલવાની વ્યવસ્થા કરી. કપિલવસ્તુથી માંડીને દેવદહ સુધીનો આખો રસ્તો સાદચ્છ કરાવીને માયાદેવીને એક સુંદર પાલખીમાં બેસાડી રવાના કરવામાં આવી.

કપિલવસ્તુ અને દેવદહ એ બે શહેરની વચ્ચે હુગિની નામનું એક સુંદર દિવાન હતું. કપિલવસ્તુના શાક્ય અને દેવદહના કૌલિય એમણે પોતાની સરહદ પર ખનેના વિહાર માટે આ દિવાન તૈયાર કર્યું હતું. માયાદેવી કપિલવસ્તુથી નીકળી આ દિવાન પામે આવી ત્યાં તેને હિવાનમાં થોડો વખત ત્રસામો લેવાની હલક મળી થઈ આવી. તેના

હુકમ પ્રમાણે તેની પાલખી ઉદ્યાનમાં લઈ જવામાં આવી. તે નીચે ઉતરી અને આમતેમ શરવા લાગી. એ ઉદ્યાનમાં એક અત્યંત સુંદર શાલવૃક્ષ તે વખતે નીચેથી ઉપર સુધી એકસરખું ફૂલથી છવાઈ ગયેલું હતું. માયાદેવી એ વૃક્ષ તળે જઈને ઉભી રહી ત્યાં જ એક ડાળા વાંટી વળીને તેના હાથમાં આવી. એટલામાં તેને ગર્ભવેદના થવા લાગી. તેના દાસીમંડળે ચારે બાજુ પડેલા બાંધી માયાદેવીને અંદર રાખી. ત્યાં જ આપણા યોધિસત્ત્વનો જન્મ થયો.

તે થીએ બ્રહ્મલોકમાંથી ચાર બ્રહ્મદેવ* ત્યાં આવ્યા અને માયાદેવીને કહેવા લાગ્યા, “દેવિ, તારો આ પુત્ર જગતનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે. આવા પુત્રને જન્મ આપ્યાનો તને ભારે આનન્દ થવો જોઈએ.”

યોધિસત્ત્વ ધૃતિર પ્રાણીઓ પ્રમાણે ગર્ભમગથી ખરડા-એલો જન્મ્યો નહોતો. રેશમી વસ્ત્ર પર મૂકેલા હિંચા પાણીદાર મોતી જેવો તે નિર્મળ હતો. છતાં પણ તેનું સન્માન કરવા સાડ આઠાશમાંથી ઉદ્દકધારાઓ નીચે આવી અને તેમણે યોધિસત્ત્વ અને માયાદેવીનાં શરીર પખાળા નાખ્યાં.

બુદ્ધનો જન્મ થતાં વાર જ્યાં ત્યાં આનન્દ આનન્દ વરતી રહ્યો. મૂગાઓને વાચા ફટ્ટી; આંધળા દિવ્ય રૂપ સુદ્ધાં દેખવા લાગ્યા; પાંગળા સડસડાટ ચાલવા લાગ્યા; વાયુ મંજુલ વાવા લાગ્યો; નાનાં નાનાં ખાખોચીઆંમાં પણ પાણી નિર્મળ

* બ્રહ્મલોકમાં અસંખ્ય બ્રહ્મદેવ છે દેવી કલ્પના હતી.

અર્થ ગયું; વ્યાઘ્રાદિ હિંસ્ર પશુઓએ પોતાની રતા નળ દીધી; એ રીતે બીજા પણ પુષ્કળ ચમત્કાર થયા !

શુદ્ધોદન રાજાને પુત્રજન્મની ખબર મળતાં વેંત તેણે મોટા દાઢમાડથી માયાદેવીને પુત્ર સહિત કપિલવસ્તુમાં આણી.

તે વેળા કપિલવસ્તુની પાસેના અરણ્યમાં અસિત દેવલ નામના ઋષિ રહેતા હતા. તેમણે અન્તરિક્ષમાં ધનપતાકા વગેરે બાંધી દેવો મોટા ઉત્સવ કરે છે એમ જ્ઞેયું. તેમણે દેવોને કહ્યું, “ હે દેવો, આજ તમે આવડો મોટા ઉત્સવ કરો છો એનું કારણ શું ? અસુરો પરાજય પામ્યા અને તમારો વિજય થયો તે વેળા પણ તમે આવો ઉત્સવ તો નહોતો કર્યો ! ”

દેવોએ કહ્યું, “ તું આટલો નજીક છે છતાં શુદ્ધોદન રાજાને પુત્ર થયો છે એની તને ખબર નથી પડી શું ? શુદ્ધોદનનો આ પુત્ર જગતનો ઉદ્ધાર કરનાર બુદ્ધ થવાનો છે અને તેથી જ આજ અમે અતિ આનન્દથી ઉત્સવ કરીએ છીએ ! ”

દેવોનાં આ વચન સાંભળી અસિત ઋષિ અન્તરિક્ષમાંથી શુદ્ધોદન રાજાના મહેલમાં ઉતર્યા અને ત્યાં ભેગા થએલા શાક્યોને કહેવા લાગ્યા, “ શુદ્ધોદન રાજાના પુત્રને જ્ઞેવાની મહારી ઇચ્છા છે. ”

અસિતે સર્વલક્ષણસંપન્ન એવાં આ બાળકને જ્ઞેયો ત્યારે તેની આંખમાંથી એકસરખી અશ્રુધારા વહેવાં લાગી. તે જ્ઞેયને શાક્ય લોકો અચંબો પામ્યા. તેઓ બોલ્યા, “ હે ઋષિશ્રેષ્ઠ, આ અમારા રાજાના પુત્રને જ્ઞેતાં તપસ્યાથી

તેજસ્વી થએલાં તમારાં ચક્ષુમાં આંસુ કેમ આવ્યાં ? આ અમારા રાજપુત્રને કશો ભો તો નથી ને ? ”

અસિતે કહ્યું, “ હું શાક્યો, તમારા કુળમાં આ રત્ન જન્મ્યા માટે તમે હરખે ભરાઓ. એના અંગ પરનાં લક્ષણ પરથી એ યુદ્ધ થઇને અનેક જીવેનો ઉદ્ધાર કરનાર છે એમ સ્પષ્ટ દીસે છે. પણ મહારી આવરદા હવે બહુ થોડી છે. એના અમૃત-તુલ્ય ધર્મનું શ્રવણ કરવાને હું જીવવાનો નથી એનું મૃત્યુ ઘણું દુઃખ થાય છે, અને તેથી જ મહારો શોક

અને મહારી આંખમાંથી આંસુ નીકળ્યાં ! તમારામાંથી જે કોઈ એનો ધર્મ સાંભળવાને જીવશે તે ધન્ય થશે.”

એટલું બોલી બોધિસત્ત્વને નમસ્કાર કરીને અસિત ઋષિ પોતાને આશ્રમે ગયા.

તે વખતે શુદ્ધોદન રાજના દરબારમાં રામ, દ્વજ, લક્ષ્મણ, મન્ત્રી, કૌંડિલ્ય, ભોજ, સુયામ અને સુદત એ નામના પડંગવેદધારી આઠ વિદ્વાન બ્રાહ્મણ હતા. તેમને બોલાવીને રાજાએ રિવાજ પ્રમાણે પોતાના પુત્રના જન્માક્ષર કરવાનું કહ્યું. આઠમાંથી સાત બ્રાહ્મણોએ એ આંગળી આગળ ધરી દ્વિધા ભવિષ્યકથન કર્યું. તેઓ બોલ્યા, “ મહારાજ, આ છોકરો ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેશે તો ચક્રવર્તી થશે; સંન્યાસી થશે તો સમ્યક્ સંયુદ્ધ થઇને જગતનો ઉદ્ધાર કરશે.”

પણ કૌંડિલ્ય બ્રાહ્મણ એક જ આંગળી આગળ ધરીને બોલ્યો, “ મહારાજ, આ છોકરો જરૂર યુદ્ધ થવાનો છે.”

નામકરણને દિવસે, શુદ્ધદને પુત્રલાભથી પાતાના મનોરથ પૂરા થયા એમ ક્રીને પુત્રનું નામ સિદ્ધાર્થ પાડ્યું.

સિદ્ધાર્થ સાત દિવસનો થયો એટલામાં જ માયાદેવીનો પરલાકવાસ થયો ! એટલે તેનો સંયજો ભાર તેની સાવજી માતા અને માસી મહાપ્રજાપતી ગૌતમી પર પડ્યો. ગૌતમીએ સિદ્ધાર્થને પેટના દીકરાથી પણ અધિક લાડ લડાવ્યાં. સિદ્ધાર્થ તેને પ્રાણુથીએ અદકા વહાલો થઈ પડ્યો.

કપિલવસ્તુમાં પ્રતિવર્ષ વપ્રમગલ (ખેતર ખેડવાનો ઉત્સવ) થતો હતો. તે દિવસે શાક્યરાજા પોતે ખેતર ખેડતો. શુદ્ધદને રાજા સિદ્ધાર્થને સાથે લઇને મોટી ધામધૂમથી ઉત્સવને દિવસે ખેતરમાં ગયો. સિદ્ધાર્થને એક નાનુંના ઝાડ તળે બેસાડીને અને તેની રક્ષા માટે દાઘઓને રાખીને શુદ્ધદને પોતાની પ્રજાની સાથે ખેતર ખેડવાના કામમાં પડેવડ્યો. અહીં આ પેલી દાઘઓ સિદ્ધાર્થને સુંદર ખીજાના પર સુવાડીને ઉત્સવ જોવા માટે ત્યાંથી ખીજે દેકાણે ગયા. ઉત્સવતી જગાએ સંખ્યાબંધ ફરીવાળા પોતાનો માલ લઇને વેચવા માટે યત્ન કરતા હતા. કેટલાક દુકાનદારોએ તથા તાણીને એટલા વખત પૂરતી દુકાનો ખોલી હતી. સિદ્ધાર્થની દાઘઓ આ દુકાનથી તે દુકાને યત્ન કરતી અને જો તે નવીન વસ્તુ જોતી જોતી જતી હતી. તેમને સિદ્ધાર્થની યાદ ન રહી. સિદ્ધાર્થ જાઓ અને પાસે કાંઈ નથી એમ જોઇને વજાસન વાળા ધ્યાન લગાવીને ખેડો.

જે ત્રણ કલાક ઉત્સવમાં ગુમાવ્યા પછી એક દાઘને સિદ્ધાર્થ યાદ આવ્યો. તે દોડતી દોડતી પેલા નાનુવૃક્ષ પાસે

આવીને જુએ છે તો સિદ્ધાથ તો ધ્યાનમાં બેઠો છે ! મધ્યાહ્નકાળ થઈ ગયેલો હોવાથી ખીજાં ઝાડોની છાયા પૂર્વ તરફ વળી હતી, છતાં એ ઝાડની છાયા જેમની તેમ નિશ્ચળ હતી. આ ચમત્કાર જોઈને દાઢ હોડતી હોડતી શુદ્ધાદત્ત રાજા પાસે ગઈ અને રાજાને આ સમાચાર જણાવ્યા. રાજા પોતાના અમાલોને લઈને એકદમ એ જગાએ આવ્યો અને આ આશ્ચર્ય જોઈને વિસ્મય પામ્યો. અસિત ઋષિએ વરતેલું ભવિષ્ય ખરું પડવાનું છે એવી એને ભારે સંકેત ઉપજી. સિદ્ધાર્થ ધ્યાનમાંથી ઉઠતાં શુદ્ધાદત્તે તેને અત્યંત પ્રેમથી આલમન દીધું.

કિસવ પૂરો કરીને શુદ્ધાદત્ત રાજા રાજમહેલમાં આવ્યો અને તરત જ સાત બ્રાહ્મણોએ સિદ્ધાર્થ ચક્રવર્તી અથવા સુદ્ધ થવાનો છે એવું દ્વિવિધ ભવિષ્ય ભાખ્યું હતું તેમને બોલાવીને કહ્યું, “ ભૂદેવો, અત્યારથી જ મહારા પુત્રની પ્રવૃત્તિ ધ્યાનધારણા તરફ વળેલી જણાય છે ! પરંતુ યોગમાગ છોડી દેને એ ચક્રવર્તી રાજા થાય એવી મહારી ખૂબ ઈચ્છા છે.

બ્રાહ્મણ બોલ્યા, “ મહારાજ, સિદ્ધાર્થની સામે વૃદ્ધ, વ્યાધિત અને મૃત મનુષ્ય આવશે તો તેમના દર્શનથી તેને વૈરાગ્ય ઉપજશે અને તે ગૃહત્યાગ કરશે. માટે એવાં માણસો એની નજરે કદીયે પડે નહિ એવો અંદોજસ્ત કરો. ”

શુદ્ધાદત્તે બ્રાહ્મણોના કહેવા પ્રમાણે સિદ્ધાર્થને રહેવા માટે ત્રણ મોટા મોટા પ્રાસાદ બાંધ્યા. એમાંનો એક ચોમાસામાં રહેવાના ઉપયોગમાં આવે એવો બાંધેલો હતો. બીજો

શિયાળા. માટે અને ત્રીજો કિનાળા માટે હતો. સિદ્ધાર્થના સઘળા શોખતી તરુણ અને જોરાવર હતા. કોઈ માંદો પડે તો તેને તત્કાળ બીજો સ્થળે લઈ જવામાં આવતો. આ મહેલમાં સિદ્ધાર્થના મનનું રંજન કરવાને સંખ્યાબંધ નૃત્યાંગનાઓ રાખવામાં આવી હતી. તે વિવિધ વાદ્યો વગાડી તથા નૃત્ય કરી સિદ્ધાર્થનું મનરંજન કરતી.

સિદ્ધાર્થ યુદ્ધકળાનો અભ્યાસ ન કરતાં કેવળ મોજ-શોખમાં દિવસ ગાળતો; રાત્રી પર સંકટ આવશે તો તે શત્રુનો પરાભવ કેમ કરીને કરશે એમ સૌ કોઈ કહેવા લાગ્યું. શુદ્ધોદન રાજાને કાને આ વાત આવી ત્યારે તેણે સિદ્ધાર્થને બોલાવીને કહ્યું, “કુમાર, તું યુદ્ધકળા ન શીખતાં આળસમાં દિવસ ગુમાવે છે એવો આપણા આપ્તવર્ગનો તારા પર આરોપ છે. માટે કેવળ નાટ્યરંગમાં દિવસ ન ગુમાવતાં રાજપુત્રને અનુરૂપ એવી કળાનો તારે અભ્યાસ કરવો જોઈએ.”

સિદ્ધાર્થ બોલ્યો, “મહારાજ, આપ આપના રાત્રીમાંના સઘળા યુદ્ધકળાનિષ્ણાત યોદ્ધાઓને ભેગા કરો. તેમની સમક્ષ મહારી ધનુર્વિદ્યાની નિપુણતા દાખવવાની મહારી ઇચ્છા છે. આજ સૂધી મહેલ આળસમાં દિવસ ગુમાવ્યા છે કે કાંઈ અભ્યાસ કર્યો છે એની પરીક્ષા આ જ વખતે થઈ જશે.

યુવરાજ અમુક દિવસે પોતાનું ધનુર્વિદ્યાનું કૌશલ્ય દેખાડનાર છે માટે તે દિવસે જે લોકો એ કળામાં નિષ્ણાત હોય તેમણે રાજાના ઉદ્યાનમાં એકઠા થવું એવો શુદ્ધોદન રાજાએ હંદેરો પીટાવ્યો. તે પ્રમાણે ઈચ્છે દિવસે મોટા મોટા યોદ્ધાઓ

સિદ્ધાર્થનું કૌશલ્ય જોવા દૂરદૂરનાં ગામથી, કપિલવસ્તુમાં આવ્યા. સિદ્ધાર્થે તે સૌની સમક્ષ પોતાનું, કૌશલ્ય દેખાડ્યું. તે જોઈ તેઓ તો ચકિત થઈ ગયા કે યુવરાજે આટલા અલ્પ સમયમાં યુદ્ધકળાનાં સર્વ અંગો પર પ્રભુત્વ મેળવ્યું શી રીતે !

તેમણે રાજાને કહ્યું, “ મહારાજ, યુવરાજ અદ્વિતીય છે ! અમે ધનુષિદાનો આટલાં વરસથી અભ્યાસ કરીએ છીએ, છતાં એમના જેટલી કુશળતા મેળવી શક્યા નથી ! આમણે આટલી નાની વયમાં આટલીની પુણતા શી રીતે સંપાદન કરી એનું અમને બહુ આશ્ચર્ય થાય છે ! ”

(૨)

મહાભિનિષ્ક્રમણ

કેટલાક દિવસ પછી શુદ્ધોદન રાજ્યએ યશોધરા નામની રૂપવતી કન્યા સાથે સિદ્ધાર્થનું લગ્ન કર્યું. સિદ્ધાર્થને યશોધરાદેવી પર અગાધ પ્રેમ હતો. તેને સાથે રાખીને પોતાને માટે પાંધેલા રાજમહેલમાં સિદ્ધાર્થે બારે આનન્દથી યૌવનના દિવસ ગાળ્યા. પણ તેના ૨૯ મા વર્ષે તેને પિતાની રાજધાની જોવાનું અને રાજોદ્યાનમાં પ્રરી આવવાનું મન થઈ આવ્યું.

સિદ્ધાર્થ ઉદ્યાનમાં ફરવા જવાનો છે એ ખબર શુદ્ધોદન રાજાને મળતાં વેંત તેણે રસ્તા વગેરે સારસૂક કરાવ્યા અને આંધળા, પાંગળા, ઘરડા વગેરે દુર્બળ લોકોએ તે દિવસે રસ્તા પર રરવું નહિ એવો હુકમ કર્યો. પણ સિદ્ધાર્થ રથમાં બેસી ઉદ્યાન બાણી જતો હતો ત્યાં રસ્તામાં ઘડપણથી વાંકો વળી ગએલો એક માણસ તેના જોવામાં આવ્યો. તેને જોઈને સિદ્ધાર્થે પોતાના છન્ન નામના સારથીને પૂછ્યું, “છત્ર, આ જે સામે પ્રાણી જાય છે તે મનુષ્ય છે કે કોણ છે? એ મનુષ્ય જેવું તો દેખાય છે, પણ મેં જોયેલાં માણસ કરતાં આની સ્થિતિ સાવ જુદી જ છે. એના વાળ ઘોળા થઈ ગયા છે. દાંત તો ખિલકુલ છે જ નહિ; કોળા ઉંડા કિતરી ગયા છે; હાથમાં લાકડી લઈને કાંપતો કાંપતો ચાલે છે; અને એની પીઠ તો છેક જ વાંકી વળી ગઈ છે!”

સિદ્ધાર્થનું કૌશલ્ય જોવા દૂરદૂરનાં ગામથી કપિસવસ્તુમાં આવ્યા. સિદ્ધાર્થે તે સૌની સમક્ષ પોતાનું કૌશલ્ય દેખાડ્યું. તે જોઈ તેઓ તો ચક્રિત થઈ ગયા કે યુવરાજે આટલા અલ્પ સમયમાં યુદ્ધકળાનાં સર્વ અંગો પર પ્રભુત્વ મેળવ્યું શી રીતે !

તેમણે રાજાને કહ્યું, “ મહારાજ, યુવરાજ અદ્વિતીય છે ! અમે ધનુષિદાનો આટલાં વરસથી અભ્યાસ કરીએ છીએ, છતાં એમના જેટલી કુશળતા મેળવી શક્યા નથી ! આમણે આટલી નાની વયમાં આટલીની પુણતા શી રીતે સંપાદન કરી એનું અમને બહુ આશ્ચર્ય થાય છે ! ”

હામ સિદ્ધાર્થ પર દેખરેખ રાખવા પહેરા મૂક્યા અને સિદ્ધાર્થના મહેલમાં જે વારાંગનાઓ રાખવામાં આવી હતી તેમની સંખ્યામાં વધારો કર્યો. છતાં રાજના પ્રયત્નની સિદ્ધાર્થના મન પર લેશ પણ અસર ન થઈ. તેની આંખ આગળ પેલા વૃદ્ધ મનુષ્યને રૂપે મૂર્તિમન્ત જરા ઉભી રહેવા લાગી.

ફરી એક દિવસ તે ઉદ્યાનમાં ફરવા નીકળ્યો ત્યાં વાટમાં તેને એક રાગી માણસ મળ્યો. તેને જોઈ સિદ્ધાર્થે છત્ર સારથિને પૂછ્યું, “આ માણસ કોણ છે ? એને વૃદ્ધ કહીએ તો એના વાળ ઘોળા થયા નથી કે એના દાંત પણ પડ્યા નથી ! છતાં આ તો પેલા વૃદ્ધ મનુષ્ય કરતાં બે અધિક અયક્ત ચલેલો છે !”

છત્ર બોલ્યો, “આર્યપુત્ર ! વ્યાધિ કહે છે તે આ ! આપણને આજ આપણે બળવાન છીએ એમ લાગે છે; પરંતુ સાચું જોતાં વ્યાધિના ઝપાટાથી આપણું શરીર ક્યારે નાશ પામશે એનો નિયમ નથી. બે દિવસ પહેલાં આ માણસ જોરાવર હતો. પણ આજ રોજ તેની શી સ્થિતિ કરી છે તે જુઓ. મનુષ્ય પ્રાણીનું બળ કેટલું ચંચળ છે !”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “છત્ર, મ્હારો રથ અહીંથી જ પાછો ફરવ. આજ સુધી આરોગ્યના મદથી હું મસ્ત થયો હતો, પણ હવે એ મદ રહ્યો નથી. હવે મ્હને ઉદ્યાનફીડાની હોશ રહી નથી.”

સિદ્ધાર્થની આજ્ઞા પ્રમાણે છત્રે સાંથી જ રથ પાછો વાળ્યો. પણ રાજને આંખ પર પહોંચી સારે તેના મનને અલંત ઉદ્દેગ થયો.

છન્ને જવાબ દીધો, “ આર્યપુત્ર, વૃદ્ધાવસ્થા કહે છે તે આ ! આ કોઈ જુદી જાતનું પ્રાણી નથી પણ તમારા મારા જેવું મનુષ્ય પ્રાણી જ છે. આ માણસ જ્યારે તમારા જેવો તરુણ હતો ત્યારે તેના વાળ તમારા જેવા જ ડાળા હતા. જ્યારે તમારા જેટલો યૌવનમદ એના અંગમાં હતો. એણે કદાચ અનેક મહલયુદ્ધ કરીને જય મેળવ્યો હશે; કદાચ સંચામમાં ઉતરી મોટા મોટા યોદ્ધાઓનો પરાભવ કર્યો હશે; પોતાની યૌવનશ્રીને બળે અનેક તરુણીઓનાં ચિત્તનું આકર્ષણ કર્યું હશે. પણ હવે એમાંનું કશું રહ્યું નથી. એ પોતાના પરાક્રમની વાત કરશે તો નાનાં છોકરાં સુદ્ધાં એની મશકરી કરશે ! આ અવસ્થામાં તરુણીઓના ચિત્તનું આકર્ષણ કરવાની વાત તો બાળુએ રહી પણ ઉલટું સ્ત્રીઓ એનો તિગ્રહકાર કરવા લાગશે. હે રાજપુત્ર, આપણું યૌવન પણ એવું જ ચંચળ છે. જો આપણે હજી થોડાં વરસ છવીશું તો આપણી પણ આ દશા થયા વિના રહેવાની નથી ! ”

સિદ્ધાર્થ બોલ્યો, “ છત્ર ! અહીંથી જ મહારાજ પાછો વાળ. હું મહારા મહેલમાં પાછો ફરવા ઇચ્છું છું. હવે ઉદ્યાનમાં ક્રીડા કરવાની મહારી ઇચ્છા રહી નથી. ”

સિદ્ધાર્થ ઉદ્યાનક્રીડાએ ન, જતાં પાછો ફર્યો એ સમાચાર શુદ્ધાદત્ત-રાજાને મળતાં તેણે છત્ર સારથીને બોલાવી સિદ્ધાર્થના પાછા ફરવાનું કારણ પૂછ્યું. જરાજર્જરિત મનુષ્યને જોઈ પોતાનો પુત્ર પાછો ફર્યો એ ખબર સાંભળી રાજા ભારે ચિન્તામાં પડ્યો. પોતાનો પુત્ર ઉદાસીન થઈ ગૃહત્યાગ કરશે એ ચિન્તાએ તેનું મગજ ઘેરી લીધું. પછી તેણે હામ

તે જ પ્રમાણે રોગી માણસને જોઈ મહારાજે ચિત્ત અસ્વસ્થ થયું. ત્યારે મહારા મિત્રા મહારી મળક ઉડાવવા લાગ્યા. હવે જ્યારે હું તેમને પેલા મૃત મનુષ્યની વાત કહીશ ત્યારે ફરી એકવાર તેઓ મહારી મરકરી કરશે! જરા, વ્યાધ અને મરણ એ ત્રણ અવસ્થાઓનું અવલોકન કરવાનું એમનામાં જાણે સામર્થ્ય જ રહ્યું નથી! પણ આ જરાનો વિચાર કરવાથી માણસનો તારણ્યમદ નષ્ટ થાય છે; વ્યાધના વિચારથી બલમદ નીકળી જાય છે; અને મૃત્યુના ચિન્તનથી આયુષ્યમદ નિર્મૂળ થાય છે. આ ત્રણે મદ નષ્ટ થયા પછી આ પ્રપંચમાં માણસને રસ શાનો પડે? પ્રપંચી માણસો સુકાએલા ખાખોચીઆમાંની માછલીની જેમ તૃષ્ણાથી તડકે છે. છતાં આ ત્રણ મદને લીધે તેઓ આપસમાં કુળઆ કરે છે! એકબીજાની ઇર્ષ્યા કરે છે! એકબીજાનો વિરોધ કરે છે! પણ મહારા એ મદ નિર્મૂળ થયા હોવાથી હું હવે આ કલહપૂર્ણ પ્રપંચમાં રહેવાને યોગ્ય રહ્યા નથી; મદને પ્રપંચનો ભય લાગે છે!”

રાજમહેલમાંનાં સર્વ સુખો પરથી રાજપુત્રનું મન ઉડી ગયું. ફરી એકવાર તે ઉદ્યાનમાં જવાને નીકળ્યો. ઉદ્યાનમાં એક ઝાડ નીચે બેઠેલો એક કાપાયવસ્ત્રધારી ભિક્ષુ એની નજરે પડ્યો. ભિક્ષુને જોઈ સિદ્ધાર્થે સારથિને પૂછ્યું, “છન્ન, આ માણસ કોણ છે? એણે કાપાયવસ્ત્ર ધારણ કર્યા છે, છતાં એની મુખમુદ્રા અતિ ગંભીર દેખાય છે.”

છન્ને જવાબ દીધો, “આર્યપુત્ર, એને શ્રમણ અથવા ભિક્ષુ કહે છે. એણે પ્રપંચનો ત્યાગ કર્યો છે. પ્રાપચિક

વળા કોટલેક દિવસે સિદ્ધાર્થ ફરી કરવા નીકળ્યો. આ વેળા વાટમાં તેને એક જાનું દર્શન થયું. એ જોઈ તેણે સારથિને પ્રશ્ન કર્યો, “છત્ર, આ માણસને અહીં કેમ સવાડ્યો છે? અને આટલા બધા માણસો અહીં ભેગા થઈ આ એક પ્રકારની પાલખી શા માટે તૈયાર કરે છે?”

“છત્ર બોલ્યો, “આર્યપુત્ર! આ મનુષ્ય ગતપ્રાણ થયો છે! હવે આ લોક અને આ વાહનમાં ઘાલી રમજ્ઞાનમાં લઈ જઈ બાળા કે દાટી દેશે. તમને અમને ક્યારેક તો આ અવસ્થા પ્રાપ્ત થવાની જ છે! આ યુગમાં માણસનું આયુષ્ય ઘણું ઘણું તો સો વર્ષનું છે; છતાં સઘળાં મનુષ્યો સો વર્ષ સૂધી જીવે છે જ એવું નથી. અનેક આધિવ્યાધિથી પીડાઈ સંખ્યાબંધ માણસો પચાસ સાઠની અંદર જ મૃત્યુમુખે પડે છે!”

સિદ્ધાર્થ બોલ્યો, “છત્ર, અહીંથી જ પાછા ફરીએ મ્હને ઉઘાનક્રીડાની હોંશ રહી નથી!”

સિદ્ધાર્થ પાછો ફર્યો એ ખખર જાણતાં રાજા અસ્વસ્થતા વધી.

સિદ્ધાર્થ મહેલમાં જઈને પોતાના ભવનમાં એકલો જ બેઠો. બીજા કોઇને લુકમ વગર અંદર આવવાની મનાઈ ફરી અને મનમાં જ વિચાર કરવા લાગ્યો, “મ્હેં વૃદ્ધ મનુષ્ય બોલ્યો અને તેને વિષે મ્હારા તરફ મિત્રો જોડે વાત કરી ત્યારે તેમણે મ્હારી કેવળ અવહેલના કરી, જાણે કે એમને અને મ્હને કદી વૃદ્ધાવસ્થા આવવાની જ નથી!

શોધી કાઢવાનો પ્રયત્ન મ્હારે કરવો જોઈએ. આ કુમારીએ મ્હને આત્મનિતક સુખનું સ્મરણ કરાવ્યું હોવાથી તે મ્હારે ગુરુસ્થાને છે. માટે એને કંઈ ગુરુદક્ષિણા દેવી જોઈએ.”

આવો વિચાર કરી પોતાના ગળામાંનો મોતીનો હાર કાઢી સિદ્ધાર્થે જાતમાંને મોકલ્યો. સિદ્ધાર્થનું ચિત્ત મ્હારા પર ચોટ્યું હશે એમ ધારી કૃશાગૌતમીને ખૂબ હરખ થયો.

સિદ્ધાર્થ મહેલમાં આવ્યો ત્યાં જ એને ખબર મળી કે યશોધરાદેવીએ પુત્રને જન્મ આપ્યો છે. તે મોટીથી ખોલી ઉઠ્યો, “આ રાહુ પેદા થયો !”

રાજપુત્રના મહેલમાંના દૂતોએ તાત્પર્યે જ શુદ્ધાદત્ત રાજા આગળ યશોધરાને પુત્રપ્રસવ થયાની વધામણી આપી. રાજાએ તેમને પૂછ્યું, “મ્હારો પુત્ર પુત્રજન્મની વધામણી સાંભળીને શું બોલ્યો ?”

દૂતો બોલ્યા, “મ્હારાજ, ખીનું ન કહેતાં યુવરાજા એટલું જ બોલ્યા કે ‘આ બંધન આવ્યું; આ રાહુ પેદા થયો.’”

રાજા હરખે ભરાઈને બોલ્યો, “મ્હારા પોત્રનું નામ રાહુલ ન પાડે. સિદ્ધાર્થને આ બંધન વળગ્યું એટલે હવે તેનાથી ગૃહલાગે નથી થઈ શકવાનો. હજારો પહેરેગીરો કરતાં કે લોહશૂખલા કરતાં પણ આ પુત્રબંધન અધિક સુદૃઢ છે એનો મ્હને અનુભવ છે !”

રાજાએ એ દૂતોને વધામણી આપ્યા માટે મોટી મોટી બક્ષીસો આપી અને મહેલમાં મોટો ઉત્સવ કર્યો. કેપિલ-

હુખથી મુક્ત થયો હોવાથી એની મુખમુદ્રા પર શાન્તિ દેખાય છે!”

સિદ્ધાર્થ કેટલોક વખત વિચારમગ્ન અવસ્થામાં ઉદ્યાનમાં ફર્યો અને આખરે રથમાં બેસી મહેલમાં જવા નીકળ્યો. તે વખતે કૃશાગૌતમી નામની તરુણ ક્ષત્રિય કન્યા પોતાના મહેલની અગાસી પર બેઠી હતી. તેણે સિદ્ધાર્થ રથમાં બેસી જતો હતો તે તરફ જોયું અને ઉદ્ગાર કાઢ્યા કે:—

“જેને આવો પુત્ર છે એ માતા સુખી છે, એ પિતા સુખી છે અને જેને આવો પતિ મળ્યો છે. એ સ્ત્રી પણ ખરેખર સુખી * છે.”

શહેરમાં ગરદી હોવાથી સિદ્ધાર્થના રથ મંદ ગતિએ ચાલતો હતો. તેથી કૃશાગૌતમીના ઉદ્ગાર સહજ તેને કાને પડી ગયા. તે મનમાં કહેવા લાગ્યો, “મહારા જેવો જેને પુત્ર હોય તે માતા સુખી થાય છે, તે પિતા સુખી થાય છે, અને જેને એવો પતિ મળ્યો હોય તે સ્ત્રી સુખી થાય છે, એમ આ ક્ષત્રિયકુમારીએ કહ્યું છે; પણ ખરો સુખી કોણ? મહેલ લાગે છે કે જેના અન્તઃકરણમાંથી કામ, ક્રોધ અને મોહનો ત્રિવિધ અગ્નિ હોલવાધ ગયો છે એ જ ખરો સુખી છે. આજ ને આજ ગૃહત્યાગ કરીને આત્યન્તિક સુખનો માર્ગ

* મૂળ ગાથા આ પ્રમાણે છે:—

નિબ્વતા નૂન સા માતા નિબ્વતો નૂન સો પિતા ।

નિબ્વતા નૂન સા નારી યસ્તાયંં દિસો પતિ ॥

શોધી કાઢવાનો પ્રયત્ન મ્હારે કરવો જોઈએ. આ કુમારીએ મ્હને આત્મનિક સુખનું સ્મરણ કરાવ્યું હોવાથી તે મ્હારે ગુરુસ્થાને છે. માટે એને કંઈ ગુરુદક્ષિણા દેવી જોઈએ.”

આવો વિચાર કરી પોતાના ગળામાંના મોતીના હાર કાઢી સિદ્ધાર્થે જોતમીને મોકલ્યો. સિદ્ધાર્થનું ચિત્ત મ્હારા પર ચોંટ્યું હશે એમ ધારી કૃશાગૌતમીને ખૂબ હરખ થયો.

સિદ્ધાર્થ મહેલમાં આવ્યો ત્યાં જ એને ખબર મળી કે યશોધરાદેવીએ પુત્રને જન્મ આપ્યો છે. તે મોટેથી બોલી ઉઠ્યો, “આ રાહુ પેદા થયો !”

રાજપુત્રના મહેલમાંના દૂતોએ તાબડોતોબ શુદ્ધોદન રાજ આગળ યશોધરાને પુત્રપ્રસવ થયાની વધામણી ખાધી. રાજાએ તેમને પૂછ્યું, “મ્હારો પુત્ર પુત્રજન્મની વધામણી સાંભળીને શું બોલ્યો ?”

દૂતો બોલ્યા, “મહારાજ, બીજું ન કહેતાં યુવરાજ એટલું જ બોલ્યા કે ‘આ બંધન આવ્યું; આ રાહુ પેદા થયો.’”

રાજા હરખે ભરાઈને બોલ્યો, “મ્હારા પાત્રનું નામ રાહુલ ન પાડો. સિદ્ધાર્થને આ બંધન વળગ્યું એટલે હવે તેનાથી ગૃહલાગ નથી થઈ શકવાનો. હજારો પહેરેગીરો કરતાં કે લોહસંખલા કરતાં પણ આ પુત્રબંધન અધિક સુદૃઢ છે એનો મ્હને અનુભવ છે !”

રાજાએ એ દૂતોને વધામણી આપ્યા માટે મોટી મોટી અક્ષીસો આપી અને મહેલમાં મોટા ઉત્સવ કર્યો. કપિલ-

વસ્તુના નાગરિકાએ પણ પોતપોતાને ઘેર સિદ્ધાર્થને ત્યાં પુત્રજન્મ થયાનો ઉત્સવ ઉજવ્યો.

પણ એકલા સિદ્ધાર્થનું મન ખીલું દિશામાં વળેલું હતું. તે મનમાં કહેવાં લાગ્યો, “જરા, વ્યાધિ, મરણ ઇત્યાદિ દુઃખમાંથી સુકત થઇને આત્મનિરુદ્ધ સુખનો માર્ગ લાઘશે તો જ મ્હને સાચું સમાધાન થશે. ત્યાં સુધી માતપિતા, પુત્ર અને સ્ત્રી એ કેવળ બંધનરૂપ થઇ પડ્યાં છે. પુત્રજન્મ થયો એને માટે કોઇ મોટો ઉત્સવ કરે છે. પણ તે વેળા આપણે મનુષ્યપ્રાણી નાશવંત છીએ એ તેઓ ભૂલી જાય છે ! પુત્ર, દારા, ધન, દોલત વગેરે અશાશ્વત વસ્તુઓના પાયા પર જેઓ પોતાના સુખની ઇમારત રચે તેઓ થોડા જ વખતમાં દુઃખી થાય એમાં નવાઈ નથી. મ્હને એવા ક્ષણભંગુર સુખની લાલસા નથી. જે શાશ્વત સુખની ભાળ લાગે તો તેથી મને જ નહિ પણ સારી મનુષ્યજાતિને કાયદો થવાનો છે.”

સિદ્ધાર્થના મગજમાં આવા વિચારો ઘોળાતા હતા ત્યાં તેની આસપાસ રાજમહેલની વારાંગનાઓનું જૂથ જામ્યું. દરેક નર્તકી પોતપોતાનું વાદ્ય લઇને સિદ્ધાર્થનું યથાશક્તિ રંજન કરવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગી; પણ સિદ્ધાર્થને એમનાં વાદ્યોથી આનન્દ ન થતાં નિદ્રા આવી. એટલે પેલી સ્ત્રીઓ પણ પોતપોતાનાં વાદ્ય નીચે મૂકી ત્યાં જ નિદ્રાવશ થઈ ગઇ.

મધરાતને સુમારે સિદ્ધાર્થ જાગ્યો અને પક્વ પન્થકાસન વાળીને બેઠો. જન્મ, જરા, વ્યાધિ અને મરણના વિચારથી એનું મન વ્યગ્ર થઇ ગયું હતું. તેણે પેલી આમતેજ

અવ્યસ્થિતપણે સુતેલી નર્તકીઓ ભણી એકવાર નજર ફેંકી. તેમાંની કેટલીક ઊંચમાં લવતી હતી; કેટલીકનાં મ્હોંમાંથી લાળ વહેતી હતી; કેટલીક દાંત કચડતી હતી; કેટલીકનાં વસ્ત્રનું ઠેકાણું ન હતું, અને તેઓ અસ્તવ્યસ્ત પડી હતી. સિદ્ધાર્થ મનમાં કહેવા લાગ્યો, “આ નર્તકીઓ થોડા વખત પહેલાં ગાયન, વાદન, નૃત્ય અને નાના પ્રકારના હાવભાવ કરીને જાણે પોતે દેવલોકની અપ્સરાઓ જ હોય એમ મ્હને દેખાડતી હતી; પણ આ ખાલી ભાસ હતો ! હવે એમનું ખરું સ્વરૂપ જણાઈ આવે છે. નિદ્રા એ આ લોકનું નાનુંસરખું મૃત્યુ જ છે. આ સ્થિતિમાં મનુષ્યની મરણ પછી શી ગતિ થવાની છે એનું અનુમાન થઈ શકે છે. હું સૌન્દર્ય, તું હવે મ્હને બુલાવામાં નાખી શકનાર નથી ! તું કેટલું ક્ષણમગુર છે, કેટલું નશ્વર છે એની મને સાચેસાચી કલ્પના આવી ગઈ છે !”

સિદ્ધાર્થ પલંગ પરથી ઉઠ્યો અને સીધો દરવાજા પર ગયો. ત્યાં તેના વિશ્વાસુ નોકર છત્ર ઉમરા પર ડોક ટેકવીને સૂતો હતો. સિદ્ધાર્થે, “કાણુ છે એ” એમ મોટેથી હાક મારતાં છત્ર જાગી ઉઠ્યો અને બોલ્યો, “આર્યપુત્ર, એ તો હું આપનો સેવક છત્ર છું.”

સિદ્ધાર્થે કહ્યું, “મ્હારા માનીતા છત્ર ! આ જ ક્ષણે તારે મ્હારું એક કામ કરવું પડશે. હમણાં ને હમણાં જ બોહરમાં જઈને તું મ્હારે માટે એક થોડો સગ્ગ કરી લાવ.” આટલી રાત્રે પોતાનો માલીક ક્યાં જવા ઇચ્છે છે વગેરે પ્રશ્ન પૂછવાની, ભાંજગડમાં ન પડતાં સ્વામિભક્ત સેવક સીધો

ઘોડારમાં ગયો અને કંથક નામના ઘોડાને શણગારીને તેને સિદ્ધાર્થના મહેલ આગળ લઇ ગયો.

સિદ્ધાર્થને ઘોડો તૈયાર છે એવી ખબર થતાં તે પોશાક ચઢાવીને મહેલમાંથી નીચે ઉતર્યો. પણ એટલામાં તેને પોતાની પત્ની અને તે જ દહાડે જન્મેલો પુત્ર યાદ આવ્યાં. તેઓ જ તે પાછો ર્યો અને યશોધરાના ભવનમાં ગયો ત્યાં યશોધરા-દેવી ભાતભાતનાં ફૂલથી શણગારેલી રાજશય્યા પર પુત્રને સોડમાં લઇને ભરકંધમાં પડી હતી. સિદ્ધાર્થ તેની પાસે ગયો. પલંગ પાસેના સુગંધી તેલના પ્રદીપના પ્રકાશથી તેનું મુખકમળ ઝળહળતું હતું. પણ તેની સોડમાં સૂતેલા બાળકનું મોં સિદ્ધાર્થથી સ્પષ્ટ દેખાયું નહિ. યશોધરાનો હાથ બાળક પર હોવાથી એ હાથને ખસેડ્યા વિના સિદ્ધાર્થથી બાળકને જોઇ શકાય એમ ન હતું. તે મનમાં બોલ્યો, “મહારા પુત્રને જોઇને જાઉં એમ કરીને તો હું અહીં આવ્યો; છતાં જો હું યશોધરાનો હાથ ખસેડું તો તે જાગી ઉઠે અને મહારા જવામાં જખરી આડખીલ કરે!”

યશોધરાને ઉઠાડી તેનો આખરનો સન્દેશો લેવો અને પુત્રમુખ નિરખવું એવો વિચાર સિદ્ધાર્થના મનમાં કેટલીયે વાર ઉઠ્યો; પણ પોતાના ગમનમાં અન્તરાય પડશે એ વિચાર પ્રબળ થઇને પહેલા વિચારને એકાએક દાખી દેતો. આ બંને વિચારોનું જાણે મલ્લયુદ્ધ જ મચ્યું હતું. છેવટે યશોધરાને ન જગાડતાં ત્યાંથી નીકળી જવું એ વિચારનો જય થયો.

સિદ્ધાર્થે વિચાર કર્યો, “મહને જન્મજરાદિ દુઃખમાયો છૂટવાનો માર્ગ જડી આવશે તો મહારા પુત્રનું અને મહારી સ્ત્રીનું

કત્યાણ મહારાથી થઈ શકશે; પણ યશોધરાને હમણું જ જગાડીને હું તેના અને પુત્રના મોહની બળમાં સપડાવશ તો મોક્ષમાર્ગની શોધ બાબતે જ રહી જશે. પુત્રમુખ તો દેક વર્ષો પછી જોવા મળી શકશે. યશોધરાનું પણ સાન્ત્વન આગળ પર કોક વાર કરી શકાશે. પણ મોક્ષમાર્ગ શોધી કાઢવાની સન્ધિ મહત્તે જોવી આવજો મળી છે તેવી હવે કદીયે આવનાર નથી. તપશ્ચર્યાનો તીવ્ર કલેશ સહેવાનું સામર્થ્ય આવજ મહારામાં છે. પણ આ યૌવનના દિવસ વહી ગયા કે પછી ધર્મસાધનને જરૂરની ખંત મહારામાં રહેવાની નથી. માટે યશોધરાને આમ જ નિદ્રાસુખમાં છોડી દઈને હું અહીંથી નીકળી જાઉં એ જ શ્રેયસ્કર છે.” આવો વિચાર કરી તે મનમાં ને મનમાં બોલ્યો, “યશોધરા! હું તને અજાણમાં રાખી અરણ્યવાસ સ્વીકારું છું, તેથી તારા પર મહારો પ્રેમ નથી એમ ન સમજતી. પ્રાણી માત્રના દુઃખથી મ્હારું દૈયું કંકળી રહ્યું છે; તો પછી જોના સહવાસમાં મ્હોં આટલાં વર્ષ ગાળ્યાં એ મહારી વહાલી પત્નીની મ્હને દાઝ ન હોય એમ અને જ કેમ? હે મહારાં આમજન, તમે મહારા પર દૂરપણનો આરોપ બંધ કરો. પણ હું ખાતરીથી કહી શકું છું કે મ્હારું મન પહેલાં કરતાં પણ વધારે મૃદુ બન્યું છે. પહેલાં મહારાં મનને મહારા દુઃખથી જ કષ્ટ થતું હતું, પણ હવે સકળ જગતના દુઃખથી મ્હારું મન દુખાય છે. સગાંવહાલાં એ સૌ મહારા મુખને માટે છે એમ મ્હને લાગતું હતું; પણ હવે જગતના કત્યાણને માટે જ શ્રવણ એવો મહારો સંકલ્પ થઈ ચુક્યો છે.

મ્હારે વિષે સૌ સૌને જાણે તેવા. ખ્યાલ ભલે બાંધે, પણ મ્હારો ગૃહત્યાગ કરવાનો હેતુ કેવળ મ્હારા જ આત્માનો મોક્ષ એ નથી; મ્હારે તો અનેક દુઃખથી પીડાએલી આ માનવજાતિને સુખની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થશે કે નહિ એની શોધ કરવી છે. પણ આ કામમાં મ્હારા આપ્તવર્ગ તરફથી જામરહસ્ત વિદ્ન આવવાનો સંભવ હોવાથી એમની રજા લીધા વિના આજ હું અહીંથી પ્રયાણ કરું છું.”

સિદ્ધાર્થ પત્નીના મહેલમાંથી નીચે ઉતર્યો તે વખતે મધરાત વીતી ગઈ હતી. દિવસ આપાઢી પૂર્ણિમાનો હતો. આકાશ છૂટાંછવાયાં વાદળાંથી છવાએલું હતું. છતાં ચાંદનીથી સઘળા રસ્તા સાફ દેખાતા હતા. શહેર જાણે સમાધિસુખમાં મગ્ન ન થઈ રહ્યું હોય તેમ શહેરમાં સઘળે સૂતુંસમ હતું. વચ્ચે વચ્ચે ચોટ્ટીદારોના પોકાર અને શિયાળકુતરાંના અવાજ માત્ર સંભળાતા હતા; છતાં એને લીધે કપિલવસ્તુની શાન્તિમાં કોઈ પણ પ્રકારે ખલેલ પડતી હોય એવું ચિંત્ન જણાતું ન હતું.

સિદ્ધાર્થ કંથક પર સવાર થયો અને છત્રને પોતાની પાછળ બેસવાને કહ્યું. કંથક એટલો જોરેાવર હતો કે આ બે જણનો ભાર તેને કરી વિસાતમાં નહોતો. લગામને આંચકો દેતાં વેંત તે વાયુવેગે દોડ્યો. એના દાખડાના અવાજથી કપિલવસ્તુના ગાઢ ઉંઘમાં પડેલા લોકો ન જાગી ઉઠ્યા એટલું જ નહિ, પણ ચોટ્ટીદારોની સુદ્ધાં આ ઉમદા ઘોડાને અટકાવવાની છાતી ચાલી નહિ. તે સીધો શહેરને દરવાજો જઈને ઉભો રહ્યો. દરવાજો બંધ હતો. પણ અચરજની વાત

તો એ કે સિદ્ધાર્થને અને છત્રને લઈને કંથક ત્યાં આવ્યો. કે તરત જ દેવતાના પ્રભાવથી દરવાજો આપોઆપ ઉઘડી ગયો. અને કંથક બહાર નીકળી ગયા પછી પાછો આપોઆપ બીડાઈ ગયો !

થોડાં પગલાં આગળ ગયા ત્યાં સિદ્ધાર્થને પોતાના પ્રિય કપિલવસ્તુનું દર્શન કરવાનું મન થઈ આવ્યું. તેણે કંથકને ફેરવી એકવાર કપિલવસ્તુ પર નજર નાખી અને છત્રને કહ્યું, “છત્ર, મહારી આ પ્રિય જન્મભૂમિની હું આજે છેવટની રજા લઉં છું. આજ જેમ આકાશમાંનાં વાદળાંથી ચન્દ્રદર્શન અસ્પષ્ટ થયું છે તેમ પરસ્પરવિરોધી વિચારોથી મહારી માનસિક શાન્તિનો પણ લોપ થયો દેખાય છે. પણ એ શાન્તિનો છેક જ લોપ થયો નથી. ચન્દ્ર પરનાં વાદળાં વીખેરાઈ જશે ત્યારે આ ચન્દ્ર ઘડીવારમાં પોતાનાં શીતળ કિરણોથી જગતને ઠારશે એવાં ચિહ્ન સ્પષ્ટ દીસે છે. તે જ પ્રમાણે મહારા મનના પરસ્પરવિરોધી વિચારોનું નિરસન થઈને મહારો શાન્તિ-ચન્દ્ર સોળે કળાએ પ્રકાશવા લાગશે અને સકળ જગતને સુખ દેશે એવી મહારી પ્રબળ આશા છે. અને એમ થશે તો જ હું મહારા આ પ્યારા કપિલવસ્તુની રૂઝીથી મુલાકાત લઈશ. મહારા પ્રયત્નમાં યશ નહિ મળે તો કપિલવસ્તુનું આ જ છેવટનું દર્શન થવાનું છે. છત્ર, ચાલ આપણે હવે રાજગૃહનો માર્ગ લઈએ. એ નગરની આસપાસ અનેક તપસ્વીઓ છે એમ મહેં સાંભળ્યું છે. તે મહેને ખરે રસ્તો દેખાડીને મહારી શંકાનું સમાધાન કરશે એવી મહેને આશા છે.”

તે દિવસે સિદ્ધાર્થ ઘોડા પરથી નીચે ઉતર્યા વિના જ ત્રણ રાજ્ય વટાવી ગયો અને ખીજે દિવસે અનોમ નામની નદીને કાંઠે પહોંચ્યો; ત્યાં ઘોડા પરથી ઉતરીને તેણે ઘોડાને છત્રને સોંપ્યો અને કહ્યું, “ મહારા વહાલા છત્ર, હવે તું કંથકને લઇને પાછો જા. અહીંથી આગળ હું પગે જ મુસાફરી કરવાનો છું. મહારા આ શરૂ કંથકે મને ઘણી સહાય કરી છે. એનો વિયોગ મને મહારા આત્મજનનના વિયોગ કરતાં પણ વધારે સાલે છે. તથાપિ ભાવિ કર્તવ્ય તરફ દૃષ્ટિ રાખીને મહારે એ સહન કર્યું જ છૂટકો છે.”

છત્ર બોલ્યો, “ હે આર્યપુત્ર ! આપને એકલા મૂકી હું શું મોહાડું લઇને કપિલવસ્તુમાં જઉં ? શુદ્ધોદન મહારાજ, આપના સમાચાર પૂછે તેમને શું કહું ? આપનાં અને મહારાં સગાંવહાલાં મને શું કહે ? ”

સિદ્ધાર્થે જવાબ દીધો, “ છત્ર, તું એવી ચિંતાઓમાં પડીશ મા. આજ સૂધી તેં મહારો રાજ્ય હેઠે પડવા દીધો નથી. કંથકને સન્ન કરી લાવ એમ કહેતાં વેંત ‘ તમે ક્યાં જાઓ છો ’ એવો સવાલ સુદ્ધાં તેં મને કર્યો નથી; પણ માત્ર હવે તું મહારી ઈચ્છા અનુસાર વર્તવાને તૈયાર નથી. આ મહારા અલંકાર લઈ જઈ મહારા પિતાના મોં આગળ મૂકજે અને તેમને મહારો સન્દેશો કહેજે કે ‘ તમારો પુત્ર રાજ્યના નશ્વર સુખમાં સામાધાન માનતો નથી. જગતમાં શાશ્વત સુખ છે કે નહિ એની શોધ કરવાનો એણે નિશ્ચય કર્યો છે. જો એને એવા સુખની ભાળ લાગશે તો જ એ પાછો આપને દર્શન આપશે; ન લાગે તો એના આ છેવટના નમસ્કાર સમજજો.”

સિદ્ધાર્થ બોલતો હતો ત્યાં છત્રની આંખોમાંથી ચોધારાં આંસુ વહે જતાં હતાં. તે મેટીથી નીસાસો નાખીને બોલ્યોઃ
 “આર્યપુત્ર, આજ સુધી મહેં આપનો બોલ પડતા પહેલાં
 ઝીલી લીધો છે એ ખરું; પણ આપનો ને મહારો વિયોગ
 થવાનો પ્રસંગ જ કદીયે આવ્યો નહોતો. આપ મહારી સાથે
 હો તો ચાહે તે કામ કરતાં મહેને કશાનો ડર લાગતો નથી.
 પણ આજ આપ મહારાથી કાયમના છૂટા પડવા માગો છો;
 તેથી મહારો આત્મા જાણે આ મહારા જડ દેહ રૂપી ખોળાઆ-
 ને છોડી ચાલ્યો જતો હોય એવી મહારી સ્થિતિ થઈ છે.
 રાજપુત! મહારી આપને એ જ વિનંતિ છે કે આપ મહેને
 આપનાથી વિખૂટો પાડશો મા.”

સિદ્ધાર્થે કહ્યું, “છન્ન, તારી સ્વામિભક્તિ પ્રથમ સાને પાત્ર
 છે, પણ દુનિયાદારીનો તને હજી પૂરો ખ્યાલ આવ્યો નથી.
 હું અને તું બેગા રહીશું તોપણ છેવટે મૃત્યુ તો આપણને
 વિખૂટા પાડવાનું જ છે. અને નિર્ઘૃણ મૃત્યુની દાઢમાંથી છૂટ્યો
 હોય એવો માણસ કોણ છે? માદીકરાનો, પિતાપુત્રનો,
 પતિપત્નીનો, મિત્રમિત્રનો અને સગાંસગાંનો વિયોગ પાડતાં
 મૃત્યુ કદી યે આધુંપાધું નેતું નથી. તો આ કોમને કોઈકાણે
 થવાનો વિયોગ આજ જ થાય તો તેમાં તું આટલો બધો
 હેબતાર્થ જાને જાય છે? અને બીજું એમ છે કે આ મહારો
 વિયોગ એ કંઈ કાયમનો નથી. મહેને સદ્ધર્મબોધ થશે—અને
 થશે એવી મહેને પૂરેપૂરી આશા છે—તો મહારો અને તારો
 શરીરથી મેળાપ થવાનો જ છે. માટે શોક તજી દઈને તું મહારા
 કથા પ્રમાણે કર.”

છન્ને ખેંચતાણુ તો ખૂબ કરી, પણ સિદ્ધાર્થ આગળ
 તેનું કાંઈ ચાલ્યું નહિ. સિદ્ધાર્થના અલંકાર લઈને અને
 કંચકની લગામ ઝાલીને તે કપિલવસ્તુને રસ્તે વળ્યો. પણ શર
 કંચકથી પોતાના માલીકનો વિયોગ ખિલકુલ સહેવાયો નહિ.
 તેણે મોટી ચીસો પાડી પોતાનું શરીર જમીન પર પછાડ્યું
 અને ત્યાં જ પ્રાણ છોડ્યો ! કંચકના મરણથી છત્રના શોકનો
 પાર રહ્યો નહિ. પણ પોતાના ઘણીની આસા આગળ એનું
 કશું વળે એમ નહોતું, એટલે તે એમને એમ દુઃખથી હિલરાતે
 હૈયે કપિલવસ્તુ ગયો.

(૩)

તપશ્ચર્યા

સિદ્ધાર્થે પોતાનો રાજવેશ છોડી બિશુવેશ ધારણ કર્યો અને પગે મુસાફરી કરીને એક અઠવાડિયામાં રાજગૃહ નજીક પહોંચ્યો. તેણે રસ્તામાં શરીરને નિર્વાહ કર્યો એ વાત અન્યોમાં કહેલી નથી; છતાં અરણ્યમાં મળે એવાં ફળમૂળ પર તેણે ગુનરો કર્યો હશે એવું અનુમાન છે. પણ સિદ્ધાર્થ રાજગૃહમાં આવ્યો ત્યાં નિર્વાહનું ખીજું સાધન ન હોવાથી તેને શહેરમાં બિલા માગવા જવું પડ્યું. બિલાપાત્ર લઇને પ્રસન્ન મુખમુદ્રાથી રાજગૃહના રસ્તાઓ પર તેને ચાલતો જોઇને રાજગૃહવાસી નાગરિકો ચકિત થઈ ગયા. રાજગૃહની આસપાસ અનેક શ્રમણો રહેતા હતા. પણ ભરણુવાનીમાં આવેલો સિદ્ધાર્થ જોવો તેજસ્વી પુરુષ એમનામાં કદી ચે દેખાયો નહોતો. સિદ્ધાર્થને બારણા આગળ જોતાં જ ઘેરેઘેરથી સ્ત્રીઓ બહાર આવી યથાશક્તિ રાધેલું અન્ન તેના પાત્રમાં મૂકવા લાગી. ઘડીવારમાં તો સિદ્ધાર્થનું પાત્ર નાનાપ્રકારનાં અન્નથી ભરાઈ ગયું. એ પાત્રને ઉપરણાથી ઢાંકી રાજમહેલ આગળ થઈ સિદ્ધાર્થ પાંડવ પર્વત ભણી વળ્યો.

મગધ દેશનો રાજા અંબિસાર મહેલની અગાસીએ બેઠો હતો. સિદ્ધાર્થને રસ્તા પરથી જોતાં જોઈ તેણે નોકરોને કહ્યું, “આ વિલક્ષણ પુરુષ કોણ છે? એના શરીરની કાન્તિ જોતાં એ હૃદય કુળમાં જન્મ્યો હોવા જોઈએ એમ સ્પષ્ટ

છન્ને ખેંચતાણુ તો ખૂબ કરી, પણ સિદ્ધાર્થ ૨
 તેનું કાંઈ ચાધું નહિ. સિદ્ધાર્થના અલંકાર લઈને
 કુંથકની લગામ ઝાલીને તે કપિલવસ્તુને રસ્તે વળ્યો.
 કુંથકથી પોતાના માલીકનો વિયોગ ખિલકુલ સહેવા
 તેણે મોટેથી ચીસો પાડી પોતાનું શરીર જમીન પર
 અંતે ત્યાં જ પ્રાણ છોડ્યો ! કુંથકના મરણથી છત્રન
 પાર રહ્યો નહિ. પણ પોતાના ધણીની આજ્ઞા ૨
 કયું વળે એમ નહોતું, એટલે તે એમને એમ હુઝ
 હૈયે કપિલવસ્તુ ગયો.

આ પ્રમાણે પોતાનાં મનને બોધ દેખે સિદ્ધાર્થે બારે સંયમથી બિંશાનું અન્ન ખાવાની શરૂઆત કરી. એટલામાં બિંબિસાર રાજાએ મોકલેલા ચાર દૂત સિદ્ધાર્થ બેઠો હતો ત્યાં આવ્યા. એમાંથી એક જણ તાપડતોય રાજાને ખબર આપવાને પાછો દોડી પહોંચ્યો અને બિંબિસારને કહ્યું, “ મહારાજ, આપે જે સત્પુરુષની ભાજ કાઢવા સારૂ અમને મોકલ્યા હતા તે પાંડવ પર્વતની તળેટીમાં આવેલી એક ટેકરીની છાયામાં બેઠો છે. સિદ્ધસંમી તેની મુદ્રા જોઈને કોઈ પણ માણસના મનમાં એને વિષે આદરમુદ્દિ ઉપજ્યા વિના રહે એમ નથી. ”

દૂતોનાં આ શબ્દો સાંભળી બિંબિસારે પોતાનો રથ જોડાવ્યો અને તાપડતોય પાંડવ પર્વતની તળેટીમાં જઈ જ્યાં સિદ્ધાર્થ બેઠો હતો તે ડુંકાણે પગે ચાલતો ગયો.

સિદ્ધાર્થે બોજન હમણાં જ પૂરું કર્યું હતું. બિંશાપાંત્ર ઘોડેને એક બાજુએ તડકામાં પલાંડી વાળીને તે પોતાના આસન પર શાન્તપણે બેઠો હતો. બિંબિસાર તેની પાસે જઈ એક બાજુએ બેઠો અને બોલ્યો, “ તારા શરીરની કાન્તિ પરથી તું ઉચ્ચ ક્ષત્રિયકુળમાં જન્મેલો હોવો જોઈએ એમ જણાય છે. પણ આટલી તરુણ વયમાં રાજ્યશ્રીનો ત્યાગ તારે શા માટે કરવો પડ્યો એનું અનુમાન હું કરી શકતો નથી. તું કયા કુળમાં જન્મ્યો છે અને અહીં કેમ આવ્યો છે એ જાણવાની ઇચ્છાથી હું અહીં આવ્યો છું. તું ગમે તે જાતનો હોય તોપણ તને મહારી પાસે રાખી મોટી પાયરીએ ચડાવવાનો મહેલ વિચાર

દેખાય છે. પણ એના ભિક્ષુવેશ જોઈને મનને શંકા થાય છે. તમે એની પાછળ પાછળ જઈને એ ક્યાં જાય છે ને શું કરે છે એની તપાસ કરો. એની બધી પ્રવૃત્તિ જાણવાને હું બહુ જ ઉત્સુક થયો છું.”

રાજની આસા સાંભળતાંની સાથે રાજદૂતો તાપડતાખ સિદ્ધાર્થની પાછળ જવા નીકળ્યા.

પાંડવ પર્વત પર આવી સિદ્ધાર્થ એક ટેકરીની ઢાંચા નીચે પથર પર બેઠો અને ભિક્ષાપાત્ર નીચે મૂકી એમાંના નાનાવિધ અન્ન તરફ નજર નાંખી. ઢેડ અને ચમારથી માંડીને તે ઢેડ બ્રાહ્મણ સૂધીની અઢારે વર્ણના માણસોએ આપેલું અન્ન એ પાત્રમાં હતું. એ જોઈ સિદ્ધાર્થને ઉકાંટા આવવા લાગ્યા જેટનાં આંતરડાં મોં વાટે બહાર નીકળે છે કે શું એમ તેને થઈ ગયું. એટલે તેણે મનમાં કહ્યું, “સિદ્ધાર્થ, તને કોઈએ જોરબુલમથી પ્રવ્રજ્યા લેવાની ફરજ પાડી નથી. રાજપુત્રીથી તેં આ વેશ સ્વીકાર્યો છે. રાજસંપત્તિનો તેં હસતે મોઢે ત્યાગ કર્યો છે; છતાં આ ધાતક સંસ્કારોને તું હજી પણ હૈયા સાંચે ચોંટાડી રાખે છે ! માણસ માણસના ભેદભાવથી તારું હૈયું કંકળી ઉઠતું હતું. પણ અસારે હીન જાતિનું અન્ન ખાવાનો પ્રસંગ આવતાં વેંત તારા મનમાં એ લોકોને વિષે અનુકંપા ન રહેતાં કંટાળો ઉપજ્યો. સિદ્ધાર્થ ! આવી ઘેલછા છોડી દે. મુગંધી ચોખ્ખાના ભાતમાં અને હીન લોકોએ આપેલા આ અન્નમાં તને ભેદભાવ ન જણાવે. જોઈએ. એ સ્થિતિ આવશે તો જ તારી પ્રવ્રજ્યા સફળ થવાની છે.”

આજારકાલામ એ મોટા નામાંકિત તપસ્વી હતો અને રાજગૃહ પાસે એક આશ્રમમાં રહેતો હતો. યોગશાસ્ત્રમાં તે પારંગત છે એવી તેની ભારે ખ્યાતિ હતી. આ શાસ્ત્રનાં તત્ત્વો સમજી લેવાને તેની પાસે દરદરના પ્રાંતોમાંથી સંખ્યાબંધ ભાવિક લોક આવતા અને તેમાંના કેટલાક તેના શિષ્ય બની યોગાભ્યાસ કરવા માટે ત્યાં જ રહી જતા.

સિદ્ધાર્થે કાલામના આશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યો તે વેળા મોટું ભાવક મંડળ ત્યાં જામ્યું હતું. હું કાલામના દર્શને આવ્યો છું એમ કહ્યું એટલે કેટલાક તપસ્વીઓ તેને કાલામ ઋષિની કુટીરમાં લઈ ગયા. કાલામ એક દર્બાસન પર બેઠો હતો. સિદ્ધાર્થ તેને નમસ્કાર કરી એક બાજુએ મૂકેલા આસન પર બેઠો અને કાલામને પોતાનો પૂર્વ વૃત્તાન્ત નિવેદન કરી બોલ્યો, “કાલામ, આપનો શિષ્ય બની મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ કરી લેવાની ઇચ્છાથી હું આપની પાસે આવ્યો છું.”

કાલામ ઋષિનાં અનેક શિષ્યો છતાં તેમાં આટલા મોટા રાજકુળમાં જન્મેલો એવો એક પણ શિષ્ય નહોતો. તેથી સિદ્ધાર્થે મહાઈ શિષ્યત્વ સ્વીકારવાને અહીં સૂઝી આવ્યો એ વિચારથી એના મનને આનન્દ થયો હોય તો તેમાં બહુ નવાઈ જેવું નથી. તેણે સિદ્ધાર્થને કહ્યું, “મહારા પન્થમાં રાજાને ઘણાં લોકોનું સંભાધાન થયું છે. તું ઉચ્ચ કુળમાં જન્મ્યો હોવાથી નાનપણમાં જ સર્વ પ્રકારનું શિક્ષણ તને મળ્યું હોવું જોઈએ. તેથી તું મહારા મત અંગીકાર કરીશ તો એનું રહસ્ય તને જણાતાં વાર લાગવાની નથી.”

કર્ચો છે. તું મહારા સૈન્યમાં ભારે સેવા કરીશ એમાં મ્હને શંકા નથી.”

સિદ્ધાર્થે જવાબ દીધો, “મહારાજ, હિમાલયની તળેટીમાં શાક્યોનું જે સુસમૃદ્ધ રાજ્ય છે તેની કીર્તિ તો આપના સાંભળવામાં આવી જ હશે. ત્યાંના રાજાનો હું પુત્ર છું. સંપત્તિ મેળવવાની આશાએ મ્હેં ગૃહત્યાગ કર્યો નથી. ગૃહત્યાગમાં મહારો બીજો કશો ઉદ્દેશ નથી; કેવળ દુઃખોપશમનો માર્ગ શોધી કાઢવાને માટે અહીં સૂઝી આવવાનો મ્હેં શ્રમ સહન કર્યો છે. એને માટે હજી પણ પુષ્કળ કલ્પેશ સહેવાને હું તૈયાર છું. જગતમાંની સઘળી સંપત્તિ મને તોપણ મહારા મનનું સમાધાન થવાનું નથી. માનવજાતિના દુઃખનો અન્ત ક્યાં આવે છે અને એ સ્થાન પ્રતિ જવાનો માર્ગ કયો એ મ્હને સમજાય નહિ તો મ્હારું જીવતર ધૂળ છે! માટે આપ મ્હને આપના રાજ્યમાં રહેવાનો આગ્રહ ન કરશો.”

ખિંબિસારે સિદ્ધાર્થનો નિશ્ચય જોઈ તેનું મન વાળવાનો પ્રયત્ન છોડી દીધો અને કહ્યું, “હે રાંજકુમાર ! તારા નિશ્ચયની આડે આવવાની મહારી ઈચ્છા નથી ! પણ જો તને જંગહુદ્ધારનો માર્ગ જડે તો સૌથી પહેલાં તારે મ્હારું વિહારદાનન સ્વીકારવું પડશે.”

સિદ્ધાર્થે એ વાત કળૂણ રાખી અને ત્યાંથી આળાર-કાલામ ઋષિના આશ્રમે ગયો.

+ વિહાર એટલે બિહુને રહેવા માટે બાંધેલો આશ્રમ.

સિદ્ધાર્થે કહ્યું, “આ સમાધિની સાત પાયરીઓ મહત્તે મહોડે તો આવડે છે, છતાં એનું યથાર્થ જ્ઞાન મહત્તે થયું નથી. આપ મહારા પર દયા કરી શરી એકત્રાર એનું સ્પષ્ટીકરણ કરી બતાવો.”

કાલામે સમાધિની પાયરીઓ સમજાવવા માંડીઃ “સિદ્ધાર્થ, પહેલી ચાર પાયરીઓને હું ધ્યાન કહું છું. પહેલા ધ્યાનમાં ચિત્તકં, વિચાર, પ્રીતિ, સુખ અને એકાગ્રતા એ પાંચ મનોવૃત્તિઓ રહે છે અને બાકીની બધી મનોવૃત્તિઓ નષ્ટ થઈ જાય છે. ચિત્તકં એટલે ધન્દ્રિયગોચર વિષયોમાં ચિત્તનો પ્રથમ પ્રવેશ. વિચાર ધ્યાનવિષયનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરે છે. ચિત્તકં કરતાં વિચાર વધારે શાન્ત હોય છે. પ્રીતિ એ ધ્યાનમાં યોગીને પ્રાપ્ત થતો આનન્દ છે. સુખ પ્રીતિ કરતાં પણ વધારે શાન્ત સ્વભાવનું હોય છે. પ્રીતિની લહેરો ચમે છે ત્યારે યોગીને સમાધિસુખ થું છે એની સમજણ પડે છે. એકાગ્રતા એટલે ધ્યાનવિષયમાં તલ્લીનતા. એકાગ્રતા વિના મનુષ્યને ક્ષણિક સમાધિ સુક્ષ્મ સાધ્ય થાય એમ નથી. બીજા ધ્યાનમાં ચિત્તકં અને વિચાર એ બે મનોવૃત્તિઓ નિર્મૂળ થઈને પ્રીતિ, સુખ અને એકાગ્રતા એ ત્રણ જ મનોવૃત્તિઓ બાકી રહે છે. ત્રીજા ધ્યાનમાં પ્રીતિ પણ નીકળી જાય છે. અહીં યોગી સુખ અને એકાગ્રતા એનો જ અનુભવ લે છે. ચોથા ધ્યાનમાં એકલી એકાગ્રતા જ બાકી રહે છે. અને એને ઉપેક્ષાનો ટેકો હોવાથી તે અત્યંત પરિશુદ્ધ હોય છે. આ ચાર ધ્યાન સાધ્ય થયા પછી યોગીએ અનન્ત આકાશનું ધ્યાન ધરવું. આકાશનું ધ્યાન ધર્યે જ સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે તેને આપણે

કાલામે ઋષિના તત્ત્વજ્ઞાનમાં સિદ્ધાર્થ થોડા જ વખતમાં પારંગત થઈ ગયો. કોઈ પણ સિદ્ધાન્તનો પૂર્વપક્ષ-ઉત્તરપક્ષ કરી ચર્ચા કરવાની તેની તૈયારી હતી. પણ એ સઘળા પોપટપંચી હતી. કાલામના ખીજ પણ કેટલાક શિષ્યો સિદ્ધાર્થની પેઠે પોપટપંચીમાં પ્રવીણતા મેળવી પોતે મોટા તત્ત્વવેત્તા છે એમ સમજતા હતા. પણ 'આ પોપટપંચીથી સિદ્ધાર્થનું સમાધાન ન થયું. તેણે વિચાર કર્યો, " માત્ર શ્રદ્ધાપૂર્વક સર્વ સિદ્ધાન્તનો મુખપાઠ કરી જવાથી મહારા ગુરુને ધર્મરહસ્યનો સાક્ષાત્કાર નહિ થયો હોય; અને સાક્ષાત્કાર વગર તો તેઓ સઘળા લોકોને પોતાના ધર્મનો ઉપદેશ ન જ કરે. તેથી મહારે આ પોપટપંચીથી સન્તોષ ન માનતાં કાલામ ઋષિના ધર્મરહસ્યનો સાક્ષાત્કાર કરી લેવો જોઈએ. "

આવો વિચાર કરી સિદ્ધાર્થ કાલામ પાસે ગયો અને બોલ્યો, " ભો આચાર્ય, આપે શીખવેલા સર્વ સિદ્ધાન્ત મ્હને મ્હોડે થઈ ગયા છે. કોઈ પણ સિદ્ધાન્ત વિષે વાદવિવાદ કરવાને હું તૈયાર છું. છતાં આપના ધર્મરહસ્યનો મ્હને સાક્ષાત્કાર થયો નથી. તેથી આપના ધર્મનું સારભૂત એવું અંગ કયું અને એના સાક્ષાત્કારનો માર્ગ કયો એ કૃપા કરીને મ્હને કહો. "

કાલામે જવાબ દીધો, " સિદ્ધાર્થ, મહારા આખા ધર્મમાં મ્હેં જે સમાધિની સાત પાયરીઓ કહી છે તે શ્રેષ્ઠ છે. એની જો પ્રાપ્તિ થાય તો તને તે જ ક્ષણે મહારા ધર્મરહસ્યનું જ્ઞાન થશે. "

—આક્રિયન્યાયતન સમાધિની પ્રાપ્તિ; થયા પછી મહારા ધર્મનો સહસ્યનો તને સાક્ષાત્કાર થયો એમ કહી શકાશે.”

સિદ્ધાર્થે ગુરુનો ઉપદેશ સાંભળી લઈ એકાન્તમાં ચિન્તન કરવાનો પ્રારંભ કર્યો. તેણે વિચાર કર્યો, મહારા આચાર્યે શ્રદ્ધા, વીર્ય, સ્મૃતિ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞા એ પાંચ માનસિક શક્તિઓનું સમત્વ સાધવાનું મને કહ્યું એ તો હીકન છે; કેમકે વ્યવહારમાં પણ એ શક્તિઓનું સામ્ય હોવું બહુ જરૂરનું છે. આપણી શ્રદ્ધા જ નો વધતી જાય અને એની સાથે સાથે પ્રજ્ઞાની વૃદ્ધિ ન થાય તો આપણે ગમે તે વસ્તુ પર વિશ્વાસ રાખવા લાગીએ છીએ. કોઈએ કંઈ કહ્યું એટલે તે આપણને ખરું લાગે છે. એથી ઉલટું આપણી પ્રજ્ઞા વધતી જાય અને તેને શ્રદ્ધાનું બંધન ન હોય તો તે ઉચ્છૃંખલ થઈ જાય છે. તેને લીધે આપણે ગર્વથી કુલાઈ જઈએ છીએ અને દંભનું ભક્ષ થઈ પડીએ છીએ. પણ પ્રજ્ઞાને જ્યારે શ્રદ્ધાની જોડ મળે છે ત્યારે આ બંને માનસિક શક્તિઓનું સુખકારક પરિણામ નીપજે છે. તે જ પ્રમાણે વીર્ય (હિંસાહીન) વધતું જાય અને એને સમાધિનું બંધન ન હોય તો તે ઉચ્છૃંખલ થઈ જાય છે. અતિશય હિંસાહીન લીધે મનુષ્યને પોતે શું કરે છે એનું પણ બાંધ લેહેતું નથી. છતાં એકલી સમાધિ પણ તુકસાનકર્તા છે. સમાધિની શક્તિ વધતી જાય તો તો માણસ આજીવન અને અને એ કશું લોકોપયોગી કૃત્ય કરી શકે નહિ. પરંતુ વીર્ય અને સમાધિ એ એ શક્તિની સમતા પ્રાપ્ત કરાય તો પરિણામ સુંદર આવે. સ્મૃતિનો ઉપયોગ સર્વજન કરવો ઘટે એ મહારા ગુરુનું કહેવું બરાબર છે. રાજાનો મુખ્ય પ્રધાન જેમ

આકાશાનન્ત્યાયતન સમાધિ કહીએ છીએ. આ સમાધિની સંપૂર્ણ પ્રાપ્તિ થયા પછી યોગીએ વિજ્ઞાનનું ધ્યાન ધરવું; વિજ્ઞાનની વ્યાપ્તિ આકાશની પણ પેલી પાર છે. તેથી યોગી આકાશની પાયરી છોડી આ પાયરી પર જ્ય એટલે સકળ વિશ્વ તેને જ્ઞાનમય દીએ છે; વિજ્ઞાન સિવાય બીજી કશી વસ્તુ તેને દેખાતી નથી. આ સમાધિને આપણે વિજ્ઞાનાનન્ત્યાયતન સમાધિ કહીએ છીએ. એની પેલી પારની અને છેવટની પાયરી યોગીએ અભાવનું ધ્યાન ધરવું એ છે.

આ જગતમાં કશી વસ્તુનું અસ્તિત્વ નથી; આખું જગત અભાવરૂપ છે, એમ ધ્યાન કર્યાથી આ સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ સમાધિ અભાવ રૂપ હોવાથી આપણે એને આક્રિયન્યાયતન સમાધિ કહીએ છીએ. શ્રદ્ધા, વીર્ય, સ્મૃતિ, સમાધિ, અને પ્રજ્ઞા એ પાંચ મનની શક્તિઓ છે. તેમને મહેં માનસિક ઇન્દ્રિયોં એવું નામ આપ્યું છે. યોગીઓએ આ ઇન્દ્રિયોને વિપન્ન થઈ જવા ન દેતાં તેમનું સામ્ય પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. ખાસ કરીને શ્રદ્ધા અને પ્રજ્ઞાનું, તથા વીર્ય અને સમાધિનું સામ્ય હોવું જોઈએ. સ્મૃતિનો ઉપયોગ સઘળે કરવો પડે છે. સ્મૃતિ એટલે મનની જાગૃતિ. હું આ પ્રસંગે શું કરું છું, મહારું મન સ્વસ્થ છે કે અસ્વસ્થ છે વગેરે વસ્તુ વિષેનો જે વિવેક એનું જ નામ સ્મૃતિ. આ સ્મૃતિનાં જે દ્વાર શ્રદ્ધા અને પ્રજ્ઞા, વીર્ય અને સમાધિ છે તેની સમતા સાધવી જોઈએ. સિદ્ધાર્થ, તું જો આ પાંચ ઇન્દ્રિયોની સમતા સાધી અનુક્રમે મહેં કહેલી સમાધિની સઘળી પાયરીઓનો અભ્યાસ કરીશ તો તને છેવટની પાયરીની

તો ચવાની નથી. આ સમાધિથી દુર્વાસનાનું કંટલોક વખત સુધી દમન કરી સકાશે, પણ એનો સમૂળો ઉચ્છેદ થવાનો નથી. મહારા આચાર્યે ઉપદેશેલા આ માર્ગથી નિર્વાણનો માર્ગ બિન્ન હોવો જોઈએ.”

આમ વિચાર કરી સિદ્ધાર્થ કાલામ ઋષિનો આશ્રમ છોડી નીકળ્યો અને ઉદ્રક રામપુત્ર નામના ખીળ એક પ્રખ્યાત તપસ્વી ઋષિને આશ્રમે ગયો.

ઉદ્રક ઋષિએ સિદ્ધાર્થની સારી પેઠે આગતાસ્વાગતા કરી. સિદ્ધાર્થે પોતાનો વૃત્તાન્ત કહ્યો ત્યારે આ રાજપુત્ર આટલા અલ્પ સમયમાં જ સાત પાયરીઓ વટાવી દીધી એ જાણીને ઋષિ ચક્રિત થઈ ગયો. તેમણે કહ્યું, “હે રાજપુત્ર, મહારી શિષ્યશાખામાં અનેક તપોવૃદ્ધ શ્રમણ છે; પણ આટલા યોગ્ય વખતમાં સમાધિની સાત પાયરીઓ ચડેલો શિષ્ય મહત્તે એક પણ મળ્યો નથી ! તું ઉચ્ચ કુળમાં જન્મેલો હોવાથી તારી આગલી ઉંમર સુખચેનમાં ગઈ છે. તેમ છતાં, અમને તપસ્વીઓને જે વસ્તુઓ ભારે કષ્ટથી સાધ્ય થાય છે તે તે વગર મહેનતે સાધ્ય કરી એ વાતનું જોટલું કૌતુક કરીએ એટલું જોઈએ ! તારા પ્રજાદિક ગુણોથી અને તપશ્ચર્યાથી તું આશ્રમને શોભા આપીશ એમાં મહત્તે શંકા નથી. હવે તને શીખવાડવાની એવી એક જ સમાધિ બાકી રહી છે. કાલામ તને જે સાત પાયરીઓ શીખવાડી તેની આગળ ખીળ એક પાયરી છે. તેને અમે નૈવસંજ્ઞાનાસંજ્ઞાતનં સમાધિ કહીએ છીએ. આ સમાધિમાં યોગી તક્ષીન ચાય એટલે તેના જનમાંથી

બીજા પ્રધાનોના કામની તપાસ રાખે છે તે પ્રમાણે સ્મૃતિએ શ્રદ્ધા અને પ્રજ્ઞા, વીર્ય અને સમાધિ એમના કાર્ય પર દેખરેખ રાખવી જોઈએ. હવે મહારા ગુરુ જ એ પાંચ શક્તિની સમતા સાધી શક્યા અને બીજાથી તેમ થઈ શકે નહિ. એમ નથી. મહારામાં પણ આ પાંચ શક્તિઓ છે અને હું પણ એ પાંચની સમતા સાધવાને સમર્થ છું.”

સતત પરિશ્રમ કરીને અને ઉપર ગણાવેલી પાંચ માનસિક શક્તિઓનું સમત્વ પ્રાપ્ત કરી સિદ્ધાર્થે થોડા જ વખતમાં આક્રિયન્ય સમાધિ સાધ્ય કરી, અને કાલામની પાસે જઈ તેમને કહ્યું, “ભો આચાર્ય, આપે સમાધિની જે સાત પાયરીઓ કહી તેનો ક્રમશઃ અભ્યાસ કરીને છેવટની પાયરી મેં સાધ્ય કરી છે. હવે આગળ મહારે શું કરવું તે મને કહો.”

કાલામે જવાબ દીધો, “હવે આગળ તારે કશું કરવાનું રહ્યું નહિ. મહારા ધર્મ રહસ્યનો જેવો મને સાક્ષાત્કાર થયો છે તેવો જ તને પણ થયો છે. હવે તું મહારા જેવો જ આ ધર્મ પચ્યો મુખ્ય આગેવાન થઈ શિષ્યશાખા વધારવાનો પ્રયત્ન કર.”

કાલામ ગુરુ અને સિદ્ધાર્થ શિષ્ય હોવા છતાં કાલામે સિદ્ધાર્થનું ગૌરવ કર્યું. સિદ્ધાર્થે ન્યારે આક્રિયન્યાયતન સમાધિ સાધ્ય કરી ત્યારે કાલામે મોકળે મને સિદ્ધાર્થ પોતાના જેટલી જ યોગ્યતાએ ચણ્યો છે એ વાત કબૂલ કરી. પણ કાલામે દીધેલા માનથી સિદ્ધાર્થનું સમાધાન થયું નહિ. તે મનમાં બોલ્યો, “આક્રિયન્યાયતન સમાધિથી નિર્વાણની પ્રાપ્તિ

પ્રદેશ અત્યન્ત રમણીય હતો. નૈરંજરા નદી આ જ પ્રદેશમાં થઈને મહેતી હતી. અતે થોડે થોડે. અન્તરે આ નદીને કાંઠે ગામ વસેલાં હતાં. આ રમ્ય પ્રદેશની વનશ્રી જ્ઞેધને યોધિ-સત્ત્વનું હૃદય વીંધાઈ ગયું. તે બોલ્યો, “ આવો પ્રદેશ મહારા જ્ઞેવામાં ક્વચિત જ આવ્યો હશે. શી આ વનશ્રી ! આ મંદમંદ વહેતી નદી તો જાણે મહતે ગ્રેરણા જ દઈ રહી છે. અહીંના લોકોએ આ વન તોડી આ પ્રદેશ ઉજ્જડ કર્યો નથી એ એક તપસ્વિજનનું ભાગ્ય સમજવું જોઈએ. ”

યોધિસત્ત્વે આ જ પ્રદેશમાં પોતાની તપશ્ચર્યા આગળ ચલાવવાનો નિશ્ચય કર્યો. બીજા પણ અનેક તપસ્વીઓ મગધ દેશના આ અરણ્યભાગમાં તપશ્ચર્યા કરતા હતા. ઉરુવેલકાશ્યપ, ગયાકાશ્યપ અને નૃદીકાશ્યપ એ ત્રણ ભાગ્યો અહીંના તપસ્વિમંડળમાં મુખ્ય ગણાતા હતા. બીજા પણ કેટલાક સ્વતંત્રપણે યોગાભ્યાસ કરનારા તપસ્વીઓ આ અરણ્યમાં વસતા હતા.

સિદ્ધાર્થે પણ કોઈનું શિષ્યત્વ ન સ્વીકારતાં અહીંયાં સ્વતંત્રપણે યોગાભ્યાસની શરૂઆત કરી. સમાધિની આકં પાયરીઓ તો તે વટાવી ગયો જ હતો. છતાં એથી પણ આગળ બીજા કંઈ નવી પાયરીઓ હોય તો જ્ઞેવી એ ઉદ્દેશથી તેણે કડક યોગાભ્યાસ આદર્યો. શ્વાસોચ્છવાસ રોકી કલાકના કલાક સુધી તે મૃતવત્ ધ્યાનસ્થ બેસતો. એને લીધે એના પેટમાં ભયંકર વેદના થતી અને આખું શરીર બળ્યું બળ્યું થઈ રહેતું. છતાં તેનો ઉત્સાહ રતિપૂર મોળો પડ્યો નહિ અને જાગૃતિમાં ઉણપ આવી નહિ. પહેલાં તો આ તીવ્ર

પદાથ માત્રની સંજ્ઞા નેષ્ટપ્રાય થઈ જાય છે. અભાવની સંજ્ઞા પણ તેના મનમાં રહેતી નથી. માટે આ સમાધિને નૈવસંજ્ઞાનાસંજ્ઞાયતન સમાધિ એવું નામ આપ્યું છે. આ સમાધિનો તું અભ્યાસ કરીશ તો તે જ વેળા તને મહારા ધર્મનું રહસ્ય જણાશે.”

ઉદ્રક ઋષિના ઉપદેશ પ્રમાણે ચાલી સિદ્ધાર્થે યોડા જ દિવસમાં નૈવસંજ્ઞાનાસંજ્ઞાયતન સમાધિનો પૂર્ણ અભ્યાસ કર્યો અને ઉદ્રક ઋષિ પાસે જઈ બોલ્યો, “ ભો આચાર્ય, આપે ઉપદેશેલી છેવટની સમાધિ મ્હને પૂર્ણપણે સાધ્ય થઈ છે. હવે આગળ શું કરવું તે શીખવો.”

ઉદ્રકે કહ્યું, “ સિદ્ધાર્થ, હવે તને શીખવવાનું કશું રહ્યું નથી. તું મહારી પેઠે જ મહારી શિષ્યશાખાનો મુખ્ય આચાર્ય થઈને એમને આ મહારો ધર્મ શીખવ.”

આ બીજાં ગુરુએ દીધેલા માનથી પણ સિદ્ધાર્થનું સમાધાન થયું નહિ. તેણે વિચાર કર્યો, “ નૈવસંજ્ઞાનાસંજ્ઞાયતન સમાધિ સર્વ સમાધિમાં શ્રેષ્ઠ છે એમાં શંકા નથી; પણ એને બળે નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થવાની નથી. આ સર્વ સમાધિઓથી મહારી દુષ્ટ મનોવૃત્તિઓ ટૂંક વખત સૂધી દબાશે; પણ એમનો સમૂળો નાશ નહિ થાય. તેથી હવે જે તે ધર્મપંથમાં પેસી વખત ન બગાડતાં પોતે જ પ્રયત્ન કરીને નિર્વાણનો માર્ગ શોધી કાઢવો જોઈએ.”

પછી ઉદ્રક ઋષિની રજા લઈ સિદ્ધાર્થ ધરતો ધરતો ગંગાની પાસે ઉઠવેલા કરીને સ્થાન હતું ત્યાં આવ્યો. આ

કાઢવા લાગ્યો. એના દેહની અસાક્તની હવે હદ આવી ગઈ. હાથપગ સળીઓ થઈ ગયા, બરડાની કરોડ સાફ દેખાવા લાગી, ભાગેલા ધરના વાંસની પેડે પાંસળીઓ હચ્છકચી ગઈ, પાણીમાં પડેલાં નક્ષત્રોનાં પ્રાતઃખિંબ જેમ ઉડાં ગએલાં દેખાય છે તેમ તેની આંખોની કીકીઓ ઉડી ઉતરી પડી, કડવું કાળું કાચું કાપીને તડકામાં નાખતાં જેમ કરમાઈ જાય છે તેમ તેની અગાઉની સુંદર અંગકાન્તિ છેક કરમાઈ ગઈ અને તેનાં પેટ અને પીઠ ચોંટીને એક થઈ ગયાં.

એક દિવસ સિદ્ધાર્થના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે “આ જે હું અતિ તીવ્ર વેદના ભોગલું છું તેના કરતાં વધારે તીવ્ર વેદના કોઈ તપસ્વીએ નહિ વેડી હોય ! પણ આટલું દુઃખ ભોગવ્યા છતાં મહત્તે-પરમશાન્તિનો માર્ગ જડતો નથી. ત્યારે મહારા પ્રયત્નમાં ભૂલ તો નહિ હોય ? મેરુમંડળમાં ભૂલો પડેલો વટેમાર્ગ જેમ આડી વાટે ચડી જાય છે તેવી જ મહારી સ્થિતિ નહિ થઈ હોય એમ કેમ કહેવાય ? નાનપણમાં મહારા પિતાની સાથે ખેતરમાં ગયો હતો ત્યાં જાંબુના ઝાડની છાયામાં હું ધ્યાનસ્થ બેઠો હતો એ મહત્તે યાદ છે. તે વેળા હું દેહદંડન કરતો નહોતો તેમ છતાં મહત્તે સમાધિસુખ મળેલું. એટલે અત્યારના મહારા દેહદંડનથી મહત્તે કંઈ શયદો થાય એમ લાગતું નથી. નાનપણમાં હું જે સમાધિસુખનો અનુભવ કરતો હતો તે પાપવાસનાની તૃપ્ત કરવાથી મળેલું સુખ નહોતું કે પીઞ્જના ખૂનખારથી મળેલું સુખ નહોતું. ત્યારે એવું સુખ મહારે શામાટે જતું કરવું એ મહત્તે સમજતું નથી. આ તપશ્ચર્યાનો વિકટ માર્ગ છોડી હું એ સાદો માર્ગ કાં ન વળું ? પણ મહારે

યોગાભ્યાસની સિદ્ધાર્થના ચિત્ત પર નુકસાનકારક અસર થઈ નહિ, છતાં શરીર પર માડી અસર થયા વિના રહી નહિ. તેનું શરીર છેક દુબળું થઈ ગયું.

આ પ્રમાણે સિદ્ધાર્થ પોતાનો યોગાભ્યાસ ચલાવતો હતો ત્યાં કૌંડિણ્ય, વપ્ર, ભદ્રિય, મહાનામ અને અશ્વજિત-એ નામના પાંચ બ્રાહ્મણ તપસ્વી તેને આવી મળ્યા. સિદ્ધાર્થનું અને તેમનું નાનપણનું ઓળખાણ હતું અને સિદ્ધાર્થ આગળ પર યુદ્ધ થનાર છે એ ભવિષ્ય બાળપણમાં જ તેમના સાંભળવામાં આવ્યું હતું. સિદ્ધાર્થે આદરેલો ખડતર યોગાભ્યાસ જોઈ તે થોડા જ વખતમાં યુદ્ધ થશે એવી તેમને આશા ઉપજી અને તેથી તેઓ ભારે આસ્થાથી સિદ્ધાર્થની સેવા કરવા લાગ્યા.

ઘણા દિવસ સૂધી સિદ્ધાર્થે હડયોગનેા અભ્યાસ કર્યો. શિયાળામાં દિવસે જંગલમાં પેસી ત્યાં ધ્યાન લગાવી એસવું ને રાત્રે ખુલ્લા મેદાનમાં એસવું, અને ઉનાળામાં દિવસે મેદાનમાં એસવું અને રાત્રે ગીચ ઝાડીમાં પેસી ત્યાં એસવું, એ રીતે તેણે તપ આરંભ્યું. પણ એને લીધે બીજે કશો લાભ ન થતાં દહાડે-દહાડે તેનું શરીર માત્ર ગળવા લાગ્યું. છતાં તેણે પોતાનો નિશ્ચય ડગવા દીધો નહિ. હડયોગથી નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થતી નથી એ જોઈ તેણે ધીમે ધીમે આહાર ઓછો કરવાની શરૂઆત કરી. આહાર છોડ્યે યોગમાર્ગમાં જલદી સિદ્ધિ મળે છે એમ તે કાળે મનાતું હતું.

સિદ્ધાર્થે ધીમે ધીમે અન્નનો ત્યાગ કર્યો અને રોજનું આર પાંચ પળી મગનું કે કળથીનું પાણી પીતે તે દિવસ

(૪)

માર સાથે યુદ્ધ

ઉરુવેલાના પ્રદેશમાં સેનાની નામનો એક ઇનામદાર રહેતો હતો. તેને ગામમાં રહેતો હતો તે ગામનું નામ સેનાની-થામ પડ્યું હતું. એ ઇનામદારને સુખતા નામની એક રૂપવતી કન્યા હતી. મ્હને થોડા વર મળશે ને પહેલો પુત્ર જન્મશે તો દેવતાને દૂધની ખીરનું નૈવેદ્ય ધરાવી ઘણા ભાવથી તેની પૂજા કરીશ એવી સુખતાએ કુમારી અવસ્થામાં પોતાના ગામની પહોરામાંની વનદેવતાની આધા રાખી હતી.

સુખતાનો મનોરથ પૂરો થયો હતો, તેને હંચા કુળનો સદ્ગુણી વર મળ્યો હતો અને એના સહવાસમાં કેટલોક કાળ ગાળ્યા પછી તેને એક દેખાવડો અને તેજસ્વી પુત્ર થયો હતો. સુખતાની જેવી પતિ પર અપાર ભક્તિ હતી તેવો જ તેના પતિનો પણ તેના પર નિરતિશય પ્રેમ હતો અને એ પ્રેમ પુત્રલાભથી દ્વિગુણિત થયો હતો.

સુખતા આ આનન્દના ઉત્સાહમાં પોતાની દેવતાને ભૂલી ન ગઈ. વૈશાખી પૂર્ણિમાને દિવસે પ્રભાતમાં તેણે દાસીને વનમાં જઈ ત્યાં પેલી દેવતા ને વડના ઝાડ પર રહેતી હતી તેની નીચેની જગા સાફસૂક કરી પૂજની તૈયારી કરવાની આજ્ઞા કરી અને પોતે જતે દૂધની ઉત્તમ ખીર યનાવવાના ઉદ્દેશમાં પડી.

શરીર એટલું દુબળું પડી ગયું છે કે મહારાથી કોઈ પણ માર્ગે એક પણ પગલું આગળ વધવાનું બની શકે એવું નથી. માટે પહેલાં તો થોડું થોડું અનાજ ખાવાની ટેવ પાડીને મહારી જતી રહેલી શક્તિ પાછી મેળવવી જોઈએ. ”

તે દિવસથી આસપાસનાં ગામમાંથી બિદ્યા : લાવીને સિદ્ધાર્થ થોડું થોડું અન્ન ખાવાં લાગ્યો. સિદ્ધાર્થને ખાતા જોઈ તેની શુશ્રૂષામાં રહેલા પાંચ તપસ્વીઓને એના પર તિરસ્કાર છૂટ્યો. તે આપસમાં કહેવા લાગ્યા, “ આજ મુઠ્ઠી આપણને એવી આશા હતી કે સિદ્ધાર્થ તીવ્ર તપશ્ચર્યાને બળે કરીને યુદ્ધ થઈને આપણું અજ્ઞાન દૂર કરશે અને આપણને પણ પોતાના ધર્મના ભાગીદાર બનાવશે; પણ આજ આપણી આશા ધૂળમાં મળી ગઈ છે. આ ઢોંગી રાજપુત્ર મુક્તિનો ખરો માગ છોડી પેટને પન્થે વળ્યો છે ! હવે એની પાસેથી બ્રહ્મજ્ઞાનની આશા કરવી એ લીમડાના ઝાડ પરથી મીઠા ફળની આશા કરવા ખરોખર છે ! ”

આવી રીતે આપસમાં સિદ્ધાર્થને વિષે તિરસ્કારનાં વચન ફાટી એ પાંચ તપસ્વીઓ કાશી ભણી ચાલતા થયા.

મહારા સાથીઓ મહને છોડી ગયાએ વિચારથી સિદ્ધાર્થના મન પર કશું મારું પરિણામ થવાને બદલે - તેણે ભારે ખંતથી ધર્મચિન્તનનું કાર્ય આગળ ચલાવ્યું. કેંક દિવસ નિયમિતપણે મિતાહાર કર્યાથી સિદ્ધાર્થના શરીરમાં પહેલાંની શક્તિ આવતી ગઈ અને તે નિરામય સમાધિનુબંધે અનુભવ લેવા લાગ્યો.

તે મહોટા અવાજથી વનદેવતાની સ્તુતિ કરવા લાગી. તેણે મચાવેલી આ ગરબડને કીધે યોધિસત્ત્વના ધ્યાનસુખમાં અંતરામ આવ્યો. તેથી તેણે આંખો ઉઘાડી અને તે બન્ને તરફ જોયું.

તે વખતે, આ દેવતા ન્હાય, પરંતુ કોઈક મહાન તપસ્વી છે એમ સુજતાને લાગ્યું. તેણે યોધિસત્ત્વને કહ્યું: “હે સત્યુરુપ ! અમે વનદેવતાની પૂજા કરવા માટે અહીં આવ્યા હતાં; અને આપ જ વનદેવતા હશે એવી માન્યતાથી આ હુઘ્વાન આપને અર્પણ કર્યું છે. આપ એનો સ્વીકાર કરશો એવી મ્હારી નમ્ર વિનંતિ છે. જો આપના જેવા સાધુપુરુષ આ નૈવેદ્યનો સ્વીકાર કરશે, તો મ્હારી દેવતા મ્હારા પર અત્યંત પ્રસન્ન થશે એમાં સંશય નથી !”

યોધિસત્ત્વે હાથમાં જળ લઈ તે અત્તનો સ્વીકાર કર્યો; અને મિતભોજન કરી, સુજતાને આશીર્વાદ આપી નદીને કાંઠે સંખ્યાકાળ સુધી ર્ધ્યા; અને પછી એક પીપળાના ઝાડ પાસે આવ્યા. ત્યાં સોલિય નામના એક ધાસના ભારાવાળાએ હેમને ધાસના આઠ બાયકા આપ્યા. તે ધાસ લઈને તેઓ પેલા ઝાડ નીચે આવ્યા, અને ત્યાં ઝાડની પૂર્વ બાજુએ તે ધાસનું આસન બનાવી તે ઉપર ધ્યાનરથ બેઠા.

સિદ્ધાર્થ રાજકુમાર યુદ્ધ થવાની તૈયારીમાં છે એ જોઈને મારને અતિશય સંતાપ થયો. તે પોતાના મનમાં બખડવા લાગ્યો: “આજ પર્યંત કોઈ પણ શ્રમણ કે બ્રાહ્મણે મ્હારો અનાદર કર્યો નથી; પણ આ તરુણ રાજકુમાર હઠ નિશ્ચયી લાગે છે. તેણે મારે અપમાન કરી મ્હારા પંજમાંથી

બોધિસત્ત્વને તપશ્ચર્યાનો આરંભ કર્યાને આજ લગભગ ૭ વર્ષ થવા આવ્યાં હતાં. આજ સવારે, સુગતોની દેવતા રહેતી હતી તે જાડ તળે તે ધ્યાનસ્થ બેઠો હતો. કેટલાક વખત સૂધી પરિમિત અન્ન ગ્રહણ કરવાને લીધે તેના ચહેરા પર પૂર્વની કાન્તિ આવી હતી અને તેમાં તપશ્ચર્યાથી આવેલી તેજસ્વિતા ભળવાથી તેની મુખકાન્તિ અત્યંત પ્રસન્ન ભાસતી હતી.

સુગતોની દાસીએ આપણા બોધિસત્ત્વની ધ્યાનસ્થ બેઠેલી ગંભીર મૂર્તિ નિહાળી ત્યારે તેને થયું કે સુગતોની પૂજન ગ્રહણ કરવા સાર સાક્ષાત્ દેવતા જ આ જાડ નીચે આવીને બેઠી છે! તેવી જ તે દોડતી દોડતી સુગતા પાસે ગઈ અને બોલી, “આર્યે! તમારા પર અનુગ્રહ કરવા માટે વનદેવતા વડના જાડ નીચે આવીને બેઠી છે. દૂધની ખીર અને પૂજનની સામગ્રી લઈ આપણે સત્વરે ત્યાં જઈએ અને દેવતાની પૂજન કરીએ.”

સુગતાએ દાસીને પૂજનની સઘળી સામગ્રી આપી. એક સોનાના થાળમાં દૂધની ખીર મૂકી અને ખીજ સોનાના થાળથી તેને ઢાંકી થાળ પોતે જતે માથા પર લીધો. અને જણીએ પેલા વડના જાડ પાસે આવી ત્યાં દૂરથી જ બોધિસત્ત્વની ગંભીર મુખમુદ્રા જોઈ જક થઈ ગઈ. એ વનદેવતા છે એવી દાસીની તો પહેલેથી જ ખાત્રી થઈ ગઈ હતી; પણ હવે સુગતાનો પણ સંશય ઉડી ગયો. તેણે ઠેક બોધિસત્ત્વની પાસે પેલો ખીર ભરેલો થાળ મૂક્યો અને તેની પ્રતિક્ષણ કરી અને પ્રણામ કરી પોતે બાજુએ ઉભી રહી. પેલી બોળી દાસી તો બોધિસત્ત્વ આગળ આજોટવા જ લાગી.

આરંભ્યો હતો. તેણે યોધિસત્ત્વ ઉપર એકસરખો શસ્ત્રાસનો વરસાદ વરસાવ્યો હતો. પણ એ સર્વ શસ્ત્રાસો કુલ બની નહિ યોધિસત્ત્વના પગ આગળ પડતાં !

ન્યારે આરતે લાગ્યું કે પોતાની સેનાનો વિજય થવો મુરકેલ છે, ત્યારે હેણે પોતાની શક્તિ વડે એકે બચકર તોશન ઉઠાવ્યું. આસપાસનાં વૃક્ષો ફડાફડ ઉખડી પડવા લાગ્યાં, આકાશ ધૂળના ગોટાથી ભરાઈ ગયું; પશુપક્ષીઓ એકસરખાં અંગડા પાડવા લાગ્યાં; પરંતુ યોધિસત્ત્વની સમાધિમાં તત્તમાત્રનો વિલેપ પડ્યો નહિ, એટલું જ નહિ પણ જે વૃક્ષ નીચે તે ખેડા હતા તે વૃક્ષનું એક પાન સુદ્ધાં હાલ્યું નહિ.

આ જોઈને માર અતિશય સંક્લુબ્ધ થયો. હેણે બચકર વર્ષા શરૂ કરી. ન્યાં ત્યાં પાણીનાં પૂર દેખાવા લાગ્યાં, પણ યોધિસત્ત્વનું આસન કોઈ જ રહ્યું, તથા હેમના અંગ પર પાણીનું એક ફોરું સુદ્ધાં આડકતું નહિ. આથી હેમની સમાધિમાં કોઈ પણ જાતનો અંતરાય આવ્યો નહિ.

ત્યાર પછી મારે પાપાણુવૃષ્ટિ, અગારવૃષ્ટિ, તપેલી રાખની વૃષ્ટિ, તપેલી રેતીની વૃષ્ટિ અને તપેલા કાદવની વૃષ્ટિ, એમ અનુક્રમે જુદી જુદી છ વૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી. પરંતુ હેનાથી સુદ્ધાં યોધિસત્ત્વની સમાધિમાં અંતરાય આવ્યો નહિ.

તે જોઈ માર અત્યંત ખિન્ન થયો. તથાપિ પ્રયત્નનાં છોડતાં એવે હેણે ભયોનક અંધકાર ઉત્પન્ન કર્યો. તે દિવસે વૈશાખ શુદ્ધ પૂર્ણિમાની રાત્રિ હતી. ન્યાં ન્યાં શુભ્ર આંદની છવાઈ ગઈ હતી; પરંતુ યોધિવૃક્ષની આસપાસ મારે એટલું ઘોર અંધારું પ્રસાર્યું કે મારનો ગિરિમેખળ હાથી કે આસપાસના

છૂટી સ્વતંત્ર થવા માટે મહાન પ્રયાસ આરંભ્યો છે. આ જ વખતે જો હું હેને કાબુમાં નહિ લઉં તો તે હમેશને માટે મહારા હાથમાંથી નીકળી જશે અને મહારા વિરુદ્ધ બંદ ઉઠાવવા માટે લોકોને ઉત્તેજિત કરશે.”

આ પ્રમાણે વિચાર કરી મારે તરત જ પોતાની સર્વ સેના સજ્જ કરી, અને સિદ્ધાથને ચારે બાજુથી ઘેરી લઇ હેના ઉપર એકદમ તૂટી પડવા માટે પોતાના સૈનિકોને આજ્ઞા કરી.

સિદ્ધાર્થ થોડા જ સમયમાં બુદ્ધ થશે એવી આશાથી બ્રહ્માદિ દેવગણ છત્રચામરો, પુષ્પમાળા ધત્તાદિ સાહિત્યો લઇને બુદ્ધપૂજા કરવા માટે બોધિવૃક્ષ નીચે એકઠા થયા હતા. પરંતુ ચારે બાજુથી પવનવેગે દોડતી આવતી માર-સેનાને જોઈ તેઓ કામર બન્યા; અને થોડી વારમાં એક પણ દેવ ત્યાં ઉભો રહી શક્યો નહિ ! દેવરાજ શક પોતાનો વિજયશાખ લઇને પૃથ્વીની અંદર જઈ દબાઈ બેઠો. બ્રહ્માદેવે બુદ્ધપૂજા માટે જે શ્વેતછત્ર આણ્યાં હતાં તે સુમેરુ પર્વતની તળેટીમાં નાખીને પોતે બ્રહ્મલોકમાં નાસી જઇ સ્વસ્થ બેઠા. બાંકીના દેવો પણ માલા વગેરે પૂજાસામગ્રી અહીંતહીં ફેંકી દઇ દશે દિશામાં નહાસી ગયા ! તાત્પર્ય એ કે આપત્તિમાં કોઈ જ કામ આવતું નથી, એ કહેવત પ્રમાણે સિદ્ધાર્થના રક્ષણ માટે હેના પુણ્ય સિવાય ખીજું કોઈ હેની પાસે રહ્યું નહિ.

મારે પોતાના સૈન્યને આગળ મોકલ્યું અને પોતે હેની પાછળ જ ગિરિમેખળ નામના હાથી પર બેસી નીકળ્યો. મોરેની સેનાએ સિદ્ધાર્થનો પરાજય કરવા માટે બચકર પ્રયત્ન

બોધિસત્ત્વે ઉત્તરે આપ્યો: “હે માર, તારા સૈન્યને હું
જ્ઞાત્રી રીતે બોળખું છું. નાનાપ્રકારની વિલાસસામગ્રી એ તારા
સૈન્યની પહેલી દુકડી છે. તેની પાછળ જ અરિરતિ, બ્રૂખ-
તરસ, તૃષ્ણા, આળસ, કુશંકા, ગર્વ, કીર્તિની આશા, આત્મ-
સ્તુતિ અને પરનિંદા એ સર્વ તારી દુકડીઓ ચાલી આવે છે.
સાધારણ તપસ્વીથી આમાંની એકાદ દુકડીનો પરાભવ ન થાય
એ સંભવિત છે; પરંતુ હું તારી આ સર્વ સેનાની કાંઈ જ
પરવા કરતો નથી. કાચી માટીનું વાસણ જેમ પથ્થર વડે
સહજ ફેડી શકાય છે, તેમ મ્હારી પ્રજાના બળથી તારી
સેનાનો હું પરાભવ કરી શકીશ.”

માર બોલ્યો: “એ બધું જવા દે. પણ તું જે આસન
પર બેઠો છે, તે આસન મ્હાઈ છે. તેના પર બેસવાનો ત્હને
અધિકાર નથી; માટે હું ત્હને કહું છું કે તું અહિંથી ઉઠી તૂર્ત-
તૂર્ત ચાલતો થા !”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો: “માર ! આ આસન ત્હાઈ છે
એનો શો પુરાવો તારી પાસે છે ?”

સિદ્ધાર્થનો આ પ્રશ્ન સાંભળી મારસેનામાંથી ઘણા
ચોક્કા આગળ આવી “આ આસન મારનું છે; અમે એના
સાક્ષી છીએ.” એમ બોલી ઉઠ્યા. ત્યારે મારે બોધિસત્ત્વને
કહ્યું: “જો આ મ્હારો પુરાવો. આ સર્વ લોકો એ આસન
મ્હાઈ હોવા બદલ સાક્ષી આપે છે. હવે એ આસન ત્હાઈ
છે એ બદલ પુરાવો રજુ કર; નહિ તો મૂંગો મૂંગો અહિંથી
ચાલી નીકળ.”

પર્વતનાં શિખરોં ધ્રુવડને પણ દેખાય નહિ એવું બન્યું. પરંતુઃ
 યોધિસત્ત્વના જ્ઞાનરવિ આગળ આ મારનિર્મિત અંધકારનું
 કાંઈ જ ચાલ્યું નહિ. તેની સમાધિમાં જરાયે વિવ્ર નડયું નહિ.

આજ સુધી આ દુષ્ટ મારને પરાભવ કેવો હોય છે-
 તેની જરીયે ખબર ન હતી. પોતાના અંગત પ્રભાવને ઉપયોગમાં
 લેવાનો પ્રસંગ તેને કદિ જ આવ્યો ન હતો. એકાદ શ્રમણ કે
 બ્રાહ્મણ તેનું અતિક્રમણ કરવાનો પ્રયત્ન કરતો તો તરત જ
 તે પોતાની ફાજની એકાદ ન્હાનીશી ટુકડી મોકલી તેને ત્યાં ને-
 ત્યાં જ મ્હાત કરી નાંખતો. સિદ્ધાર્થ એકાદ સાધારણ
 તપસ્વી નથી એમ જાણીને જ મારે પોતાના સકળ સૈન્યને
 તેના પર એકસાથે તૂટી પડવાની આજ્ઞા કરી હતી. પરંતુ
 પોતાની ફાજનો યોધિસત્ત્વ તરફથી સંપૂર્ણ પરાભવ થશે એ
 તેના ધ્યાનમાં કે મનમાંયે આવ્યું ન હતું. હવે તો તેણે
 લગભગ પોતાની સર્વ શક્તિ ખરચી નાંખી, પણ યોધિસત્ત્વે
 કાંઈ પણ રીતે તેને દાદ આપી નહિ. આથી મારને આ
 પ્રસંગે કેટલું દુઃખ થયું હશે તેની કલ્પના જ કરવી જોઈએ !

હવે પોતાનું કાળું મ્હોકું લઈ પાછું ફરવું, કે પોતાના
 હાથી પરથી નીચે ઉતરી સિદ્ધાર્થ પર તૂટી પડવું, આ
 બેમાંથી એક જ માર્ગ મારને માટે ખુલ્લો રહ્યો હતો; પરંતુ
 પોતાના પરાભવની ખબર લઈ પાછા ફરવું ન મનવાથી તેણે
 યોધિસત્ત્વ પર જાતે જ હલ્લો કરવાનું સાહસ છટ મણ્યું. તે
 હાથી પરથી નીચે ઉતર્યો અને યોધિસત્ત્વ પાસે આવી બોલ્યોઃ-
 “ સિદ્ધાર્થ ! આહથી મૂંગો મૂંગો ચાલ્યો જા. નાહતો હું.
 ક્ષણાર્ધમાં મ્હારા સૈન્ય પાસે ત્હારો નાશ કરાવી નાંખીશ.”

અનેકજાતિસંસારં સંધાવિસ્સં અનવિસં
 ગદ્ગદારકં ગવેસન્તો દુઃખસા જાતિ પુનર્પુનં ।
 ગદ્ગદારકં દિદ્ધોઽસિ પુન ગેહં ન કાહસિ
 સબ્બા તે ફાલુકા ભગ્ના ગદ્ગદૂં વિસંસિતં
 વિસંસારગતં ચિતં તદ્દાનં સ્વયમજ્ઞાના । *

* અનેક જન્મજન્માન્તરો વાળા આ સંસારમાં હું રાત્રિદિવસ
 રખાયો, અને ગૃહકર્તાની શોધ કરતાં કરતાં વારંવાર કષ્ટ પામ્યો.
 હે ગૃહકર્તા ! આજ હું મહને પ્રત્યક્ષ થયો છે, હવે ફરીથી ઘર ફરીથી
 નહિ. હેનાં સર્વ પીઠીયાંપાટીયાં બાંધી ગયાં છે અને મોજ
 વૂટી ગયા છે. મહારૂં ચિત્ત નિર્વાણ પામ્યું છે અને વૃણાનો ક્ષય
 થયો છે.

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો: “હે માર ! મહેં અનેક જન્મોમાં દાનપરિમિતાનો પરિપૂર્ણ અભ્યાસ કર્યો છે, માટે આ આસન પર બેસવાનો અધિકાર મહેને પ્રાપ્ત થયો છે.”

માર બોલ્યો: “તેં દાનપરિમિતા પરિપૂર્ણ કરી છે એનો કોઈ સાક્ષી છે ખરો ?”

બોધિસત્ત્વ પોતાનો જન્મજો હાથ પૃથ્વી બાણી નમાવી બોલ્યો: “હે માર ! મહારા પુણ્યકર્મનો કોઈ જીવંત સાક્ષી અહિં મળવો સુરકેલ છે. પરંતુ સર્વને ધારણ કરનાર આ સવવ્યાપી વસુંધરા મહારા પુણ્યકર્મ અદલની સાક્ષી આપશે !”

બોધિસત્ત્વે આ શબ્દો ઉચ્ચાર્યા કે તરત જ એક ભયંકર ગર્જના સ્વાયે પૃથ્વી શાકી; તેના ઉદરમાંથી એક સુંદર દેવી ત્યાં પ્રકટ થઈ અને બોલી: “માર ! સિદ્ધાર્થકુમારે પૂર્વજન્મોમાં અનેક પ્રસંગે મહાદાન દીધેલાં છે; હું તેની સાક્ષા છું. એણે યાચકોના હાથ ઉપર રેડેલાં પાણીથી બીજાંયેલા મહારા આ કેવું હજી સુકાયા નથી—”

આ પ્રમાણે બોલી પૃથ્વીદેવીએ પોતાના વાળ નીચેની પાણી ફાટ્યું. તેનો એટલો મોટો પ્રવાહ થયો કે તેમાં માર, તેની સેના અને તેનો ગિરિમેખળ હાથી સુદ્ધાં ક્યાંન ક્યાં તણાઈ ગયાં !

આ પ્રમાણે મારસેનાની દુદશા થયા પછી બ્રહ્માદિ દેવલોકે બોધિસત્ત્વને, વીરગાઈ બળ્યા અને સિદ્ધાર્થ, પર દિવ્ય પુષ્પવૃષ્ટિ કરી, તેનો જયજયકાર કરવા લાગ્યાં; ત્યારે સિદ્ધાર્થ પોતાના મનમાં બોલવા લાગ્યો:

ઉપર કલા પ્રમાણે દુઃખનો ઉદય અને નિરોધ કેમ થાય છે એ જ્યારે શિક્ષાર્થને સમજાયું ત્યારે તે યુદ્ધ થયો. પોતાની જ્ઞાનદષ્ટિ વડે ચાર આર્યસત્યો અને તદંતર્ગત આર્યઅષ્ટાંગિક માર્ગ તહેણે જોયા. મનુષ્યપ્રાણીનું હિતાહિત શાંતમાં છે એનું હવે તેને સ્પષ્ટ જ્ઞાન થયું. ત્યારે તે પોતાના મનમાં બોલી ઉઠ્યો કે “ધ્યાનસ્થ બ્રાહ્મણને ભારે પ્રયત્નથી જ્યારે સદ્ધર્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે તેની સર્વ કુશંકા લય પામે છે, કેમકે કાર્મકારણપરંપરાનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન તેને થયું હોય છે.”

રાત્રિના બીજા પ્રહરમાં યુદ્ધે પ્રતીત્યસમુત્પાદનું પુનઃ સમાલોચન કર્યું. દુઃખનો ઉદય અને નિરોધ કેમ થાય છે એનો ઠીક વિચાર કરી તે બોલ્યો: “ધ્યાનસ્થ બ્રાહ્મણને ભારે પ્રયત્નથી જ્યારે સદ્ધર્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે તેની સર્વ કુશંકા લય પામે છે, કેમકે દુઃખનાં કારણોનો નિરોધ કેમ કરવો તે એ-જાણે છે.”

પણી, રાત્રિના ત્રીજા પ્રહરમાં યુદ્ધે પ્રતીત્યસમુત્પાદનું પુનઃ સમાલોચન કરી ઉદ્દગાર કાઢ્યા કે “ધ્યાનસ્થ બ્રાહ્મણને ભારે પ્રયત્નથી જ્યારે સદ્ધર્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે તેની સર્વ કુશંકા લય પામે છે, અને અંતરીક્ષમાં પ્રકાશનારા સૂર્ય પ્રમાણે મારસેનાનો વિશ્વંસ કરી તે પ્રકાશિત થાય છે.”

યુદ્ધ પોતાના આસન ઉપર સાત દિવસ સુધી વિમુક્તિસુખનો અનુભવ લેતો ધ્યાનસ્થ બેઠો. આઠમે દિવસે તે આસન પરથી ઉઠી ન્યગ્રોધવૃક્ષ નીચે ગયો, અને ત્યાંજે તે સાત દિવસ સુધી વિમુક્તિસુખનો અનુભવ લેતો ધ્યાનસ્થ બેઠો.

(૫)

બુદ્ધપદની પ્રાપ્તિ અને પહેલો ધર્મોપદેશ

સિદ્ધાર્થનો જન્મજયકાર ખોલી અને દિવ્ય પુષ્પવૃષ્ટિવડે
તેની પૂજા કરીને બ્રહ્માદિક દેવગણ પોતપોતાને સ્થાને ગયા.
પછી સિદ્ધાર્થ ધ્યાનસ્થ બેઠો, અને રાત્રિનો પહેલો પ્રહર
પૂર્ણ થતાં પહેલાં તેણે દુઃખની કારણપરંપરાનો શોધ કર્યો.

અવિદ્યાથી સંસ્કાર થાય છે, સંસ્કારથી વિજ્ઞાન થાય છે,
વિજ્ઞાનથી નામરૂપ, નામરૂપથી પડાયતન (પંચેન્દ્રિયો અને
મન), પડાયતનથી સ્પર્શ, સ્પર્શથી સુખદુઃખાદિક વેદના,
વેદનાથી તૃષ્ણા, તૃષ્ણાથી ઉપાદાન, ઉપાદાનથી ભવ, ભવથી
જન્મ અને જન્મથી જરા, મરણ, શોક, પરિદેવ, દુઃખ,
દૌર્ભનસ્ય તથા ઉપાયાસ ઉદ્ભવે છે. આ પ્રમાણે આ લોકનાં
દુઃખનો ઉદય થાય છે. પણ અવિદ્યાનો પૂર્ણ વૈરાગ્યથી નિરોધ
કરતાં સંસ્કારનો નિરોધ થાય છે; સંસ્કારના નિરોધથી વિજ્ઞાનનો,
વિજ્ઞાનના નિરોધથી નામરૂપનો, નામરૂપના નિરોધથી
પડાયતનનો, પડાયતનના નિરોધથી સ્પર્શનો, સ્પર્શના નિરોધથી
વેદનાનો, વેદનાના નિરોધથી તૃષ્ણાનો, તૃષ્ણાના નિરોધથી
ઉપાદાનનો, ઉપાદાનના નિરોધથી ભવનો, ભવના નિરોધથી
જન્મનો, જન્મના નિરોધથી જરા, મરણ, શોક, પરિદેવ,
દુઃખ, દૌર્ભનસ્ય અને ઉપાયાસનો નિરોધ થાય છે. આ પ્રમાણે
આ ઐહિક દુઃખોનો નિરોધ થાય છે. અવિદ્યાથી જરા મરણ
સુધીની જે કાર્યકારણપરંપરા, તેને બૌદ્ધગ્રંથોમાં પ્રતીત્ય-
સમુત્પાદ કહે છે.

ત્યાર પછી બુદ્ધ મુચ્ચિલિંદ વૃક્ષ નીચેથી રાજ્યપતન-
વૃક્ષ નીચે ગયો અને ત્યાં વિમુક્તિસુખનો અનુભવ લેતો
બેઠો. તે વખતે તપુસ્સ અને ભદ્વિલક નામના બે વ્યાપારી
ઉત્કલ દેશથી તે માર્ગે વ્યાપાર કરવા માટે જતા હતા, હેમનાં
સગાંવડાલાઓએ હેમને બુદ્ધગુરુ નજીકમાં હોવાનાં સમાચાર
જણાવ્યાં. ત્યારે તે બુદ્ધનાં દર્શન આવ્યાં અને હેની તે
વખતની ગંભીર મુદ્રા જોઈ તે દિવસથી હેના શિષ્ય થયાં.
બુદ્ધના ઉપાસકોમાં (ગૃહસ્થ શિષ્યોમાં) આ જ બે પહેલા
ઉપાસક હતા.

એક અડવાડીયા પછી બુદ્ધ ન્યત્રોવૃક્ષ નીચે જઈ બેઠો.
ત્યાં હેના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે “મ્હને જે ધર્મજ્ઞાન
પ્રાપ્ત થયું છે હેનો બોધ જગતના પ્રપંચમાં રચ્યાપચ્યા
રહેલા જનોને થવો સક્ય નથી. હું જે ધર્મનો ઉપદેશ
કરીશ અને જે લોકોને મહારા ધર્મનું જ્ઞાન સ્પષ્ટ રીતે
થશે નહિ, તો મ્હને વિનાશરણ ત્રાસ માત્ર થશે ! તો હવે
ધર્મોપદેશની ખટખટમાં ન પડતાં એકાંતમાં જ કાલક્રમણ કરવું
એ જ સારું છે.”

બુદ્ધનો આ માનસિક વિચાર તત્કાલ જ બ્રહ્મદેવે જાણ્યો.
અને તે મ્હોટેથી બોલી ઉઠ્યા કે “અરેરે ! જગતને મ્હોટી
હાનિ થાય છે ! સમ્યક્સંબુદ્ધનું મન ધર્મોપદેશ ભણી ન વળતું
એકાંતવાસના સુખ ભણી વળે છે !”

ત્યારે બ્રહ્મદેવ તુરતજ બ્રહ્મલોકમાં અંતર્ધાન પામી બુદ્ધ
સમક્ષ પ્રકટ થયા અને બુદ્ધની આગળ હાથ જોડી બોલ્યા.

ત્યાં એક ઘણો ગર્વિષ્ઠ બ્રાહ્મણ આવી હેને પૂછવા લાગ્યો કે “હે ગૌતમ, કયા કારણે મનુષ્યને બ્રાહ્મણ કહી સકાય ? બ્રાહ્મણનું કર્તવ્ય શું ? ”

તે સાંભળી બુદ્ધે આ ઉદ્દગાર કાઢ્યા : “જેણે પાપ-માત્રને પોતાના અંતઃકરણમાંથી દૂર કર્યું છે, ગર્વની મલિનતા જેના અંતઃકરણને અડકી શકતી નથી, જેનું બ્રહ્મચર્ય પરિપૂર્ણ છે, જેને આ લોકના કોઈ પણ વિષયની તૃષ્ણા નથી, જેણે અંતર્દષ્ટિએ કરીને જ્ઞાનનો અંત જોયો છે, તે જ પોતાને યથાર્થ રીતે બ્રાહ્મણ કહી શકે !”

તે અઠવાડીયું ન્યગ્રોધવૃક્ષ નીચે ગાળીને બીજા અઠવાડીયામાં બુદ્ધ મુચિલિંદવૃક્ષ નીચે ગયો, અને ત્યાં એક અઠવાડીયા સુધી વિમુક્તિસુખનો અનુભવ લેતો રહ્યો. તે સમયે અકાલિક મેઘ ઉત્પન્ન થઈ ઘણી વૃષ્ટિ થઈ, ત્યારે બુદ્ધને વૃષ્ટિની બાધા થાય નહિ માટે મુચિલિંદ નાગરાજ પોતાના નાગલોકમાંથી બહાર નીકળ્યો અને બુદ્ધના મસ્તક પર ફેણ કરી ઉભો રહ્યો. એક અઠવાડીયા પછી ‘જ્યારે વરસાદ બંધ થઈને આકાશ સ્વચ્છ થયું ત્યારે મુચિલિંદ પોતાનું સ્વરૂપ બદલીને કુમારવેષે હાથ જોડી બુદ્ધ સમક્ષ ઉભો રહ્યો. હેને જોઈ બુદ્ધ ગુરુ બોલ્યા : “ધર્મનું શિક્ષણ સંપાદન કરી જે તેમાંનું રહસ્ય જોઈ સંતુષ્ટ થાય છે હેને એકાંતવાસ સુખાવહ થાય છે, અને પ્રાણીમાત્ર ઉપર મૈત્રીભાવ રાખ્યાથી કેવું સુખ થાય છે એ હેને સમજાય છે. આ લોકમાં ભવાસનાનું ઉલ્લંઘન કરી વૈરાગ્યનો લાભ થવો સુખકારક છે; પણ આથી યે પર રહેલો અહંકાર નષ્ટ થવો એ ખરેખર સુખની પરમાવધિ સમજવી જોઈએ !”

કાલામ મોટા તપસ્વી હતો. તે જો આજે જીવતો હોત તો મહારા ઉપદેશનું તત્ત્વ લેને વિના પરિશ્રમે સમજત. પણ હવે ખીજો કયો મનુષ્ય મહારો ધર્મ જાણવાને સમર્થ છે? ઉદ્રક રામપુત્ર એ કાલામના જોવો જ મોટા તપસ્વી છે. તે મહારો ધર્મમાર્ગ જલ્દીથી સમજી શકશે.”

પણ ઉદ્રક રામપુત્રનું પૂર્વદિવસે જ અવસાન થયું હતું. આ વાત પણ જ્યારે યુદ્ધે અંતર્જાનથી જાણી ત્યારે તે મનમાં બોલ્યો: “હવે, મહારી સાથે જે પાંચ તપસ્વી રહેતા હતા તે જ મહારો ધર્મ પ્રથમ શ્રવણ કરવાને યોગ્ય છે. હું જ્યારે તપશ્ચર્યા કરતો હતો ત્યારે હેમણે પુષ્કળ મદદ કરીને મને આભાર નીચે રાખ્યો છે. પણ તે આ સમયે ક્યાં રહેતા હશે?”

તે પાંચ તપસ્વી વારાણસી પાસે ઝાપપતન નામના ઉપવનમાં રહેતા હતા. તે યુદ્ધે દિવ્ય દષ્ટિએ જાણ્યું અને કાશીએ જવાનો વિચાર કરી તે ઉરુવેલાથી નીકળ્યો.

માર્ગમાં આજીવક પંથનો ઉપક નામનો શ્રવણ લેને મળ્યો. અને બોલ્યો: “આયુષ્યમન્ ગૌતમ, તારું મુખ અત્યંત પ્રસન્ન દેખાય છે અને તારી દેહકાન્તિ તેજસ્વી દેખાય છે. તું કયા આચાર્યના શિષ્ય છે?” યુદ્ધે બોલ્યો: “મહારો ધર્મમાર્ગ મહેં પોતે જ શોધી કાઢેલો છે, એટલે હું કોનો શિષ્ય છું એમ કહું?”

ઉપકે બોલ્યો: “પણ તું અર્હન્ટ થયો છે કે? હવે જિન કહી શકાય ખરો?”

યુદ્ધે જવાબ આપ્યો: “હા, મહેં સર્વ પાપકારક મનો-ચ્રતિઓ છૂટી છે, તેથી હે ઉપક, હું જિન છું.”

“ હે યુદ્ધગુરુ ! ત્હારા અમૃતતુલ્ય ધર્મનો લોકોને ઉપદેશ કર. આ જગતમાં જેમનાં જ્ઞાન પર અજ્ઞાનમળનાં પડ ઘટ એમાં નથી એવા પુષ્કળ જીવ છે. કેવળ ત્હારાં ધર્મવાક્ય હેમના કાને ન પડવાથી હેમને ભારે હાનિ થાય છે. જો તું ઉપદેશ કરીશ, તો હેનું રહસ્ય જાણનાર ઘણા લોક આ જગતમાં મળી આવશે. હે યુદ્ધગુરુ, આજ સુધી આ મગધ દેશમાં જે ધર્મ પ્રચલિત થયા તે પરિશુદ્ધ નહોતા. કેમકે જેમનાં અંતઃકરણનો પાપમળ સર્વથા ઘોવાઈ ગયો ન હતો એવા માણસો તરફથી એનો પ્રચાર થયો હતો. તેથી નિર્મળ અંતઃકરણથી જાણેલો આ ત્હારો ધર્મ લોકોને સંભળાવવા કૃપા કર. આ અમૃતનું દ્વાર લોકોને માટે ઉઘાડું કર. પર્વત-શિખર પર રહી જેમ આપણે નીચેના પ્રદેશમાં લોકો તરફ જોઈએ છીએ, તેમ પ્રજ્ઞાના શિખર પર ચઢી તું આ જન્મજરાદિક દુઃખથી પીડિત થયેલા લોકો તરફ નિર્ભયપણે જો ! હે શૂરવીર, માર સાથે યુદ્ધ કરી હેં જય મેળવ્યો છે. હે લોકનાયક, તું સર્વ ઝણમાંથી મુક્ત થયો છે. હવે લોકોમાં ફરી-ફરીને તું ત્હારા ધર્મનો પ્રચાર કર. ત્હારો ધર્મ સમજનારા ઘણા લોકો હશે મળ્યા વિના રહેનાર નથી.”

યુદ્ધે બ્રહ્મદેવની વિનાંતિ માન્ય કરી અને પોતાના સદ્ધર્મનો પ્રથમ કોને ઉપદેશ કરવો એનો તે વિચાર કરવા લાગ્યા. આજારકાત્રામ જો આ ધર્મનું શ્રવણ કરશે તો હેને આનું રહસ્ય તરત જ જણાઈ જશે એવો વિચાર યુદ્ધના મનમાં આવ્યો.

પણ કાત્રામ એક અઠવાડીયા પૂર્વે જ મરણ પામ્યો હતો. આ વાત અંતર્જાનથી જાણીને યુદ્ધે ઉદ્દગાર કાઢ્યા: “ અરેરે !

કરીને તું જેટ પાછળ પડ્યો, તો હને અમૃતતુલ્ય ધર્મનું ગાન
કની રીતે થઈ શકે ?”

બુદ્ધ બોલ્યો : “ ભિક્ષુઓ ! મહે આ પૂર્વે આવા પ્રકારના
ઉદ્ગાર કદી કાઢ્યા હતા ખરા કે ?”

“ ના ” તપસ્વીઓએ ઉત્તર આપ્યો.

“ તો પછી હું જે કાંઈ કહું છું તેના પર તમારો વિશ્વાસ
જેસને જોઈએ. તમે એક વાર ધ્યાનપૂર્વક મહારા ઉપદેશ
સાંભળી લ્યો. આ ધર્મ પ્રમાણે જો તમે વર્તશો તો તમારે
બ્રહ્મચર્ય સાર્થક થશે ! ”

ધીરે ધીરે તે પાંચ તપસ્વીઓનો વિશ્વાસ બુદ્ધના કહેવા
પર ખેડો અને તેઓ તેમનો ઉપદેશ સાંભળવા તૈયાર થયા.

ત્યારે બુદ્ધે તેમને કહ્યું : “ ભિક્ષુઓ ! કામોપભોગમાં
મુખ માનવું એ એક સિદ્ધાન્ત છે; પણ એ હીન, ગ્રામ્ય,
અગ્રજનસેવિત, અનાર્થ અને અનર્થાવહ છે. દેહદંડન કરવું એ
બીજો સિદ્ધાન્ત છે. આ પણ દુઃખકારક, અનાર્થ અને અનર્થા-
વહ છે. તપસ્વીઓએ આ બન્ને સિદ્ધાન્તોનું સેવન કરવું નહિ.
તથાગતે આ બેની વચ્ચેના માર્ગ શોધી કાઢ્યો છે.

“ ભિક્ષુઓ ! જન્મ, જરા, વ્યાધિ, મરણ, આપ્રય
વસ્તુનો સમાગમ અને પ્રિય વસ્તુનો ત્રયોગ ધત્તાદિ કારણથી
મનુષ્ય આ લોકમાં દુઃખી થાય છે. આ જે રામથી રકઃપર્વતનું
સર્વસાધારણ દુઃખ છે તેને હું દુઃખ નામનું બેલું આપ-
સત્ય કહું છું.

“ આ સર્વ દુઃખની ઉદય તૃષ્ણામાંથી થાય છે. ઔહક
ઉપભોગોની તૃષ્ણા, સ્વર્ગલોકમાં જન્મવાની તૃષ્ણા અને

“ બુદ્ધનું આ ભાપણ સાંભળી ઉપક “ કદાચ હશે ! ”
એમ બોલી ડોકું ધુણાવતો બીજે રસ્તે નીકળી ગયો.

બુદ્ધ ધીરે ધીરે પ્રવાસ કરતો કરતો આપપત્તનમાં આવી
પહોંચ્યો. હેને જોઈ તે પાંચ તપસ્વીઓએ આપસમાં નિશ્ચય
કર્યો કે “ આ યોગબ્રહ્મ શ્રમણ ચાલ્યો આવે છે. તે આપણા
આશ્રમમાં આવે તો હેનો આપણે કોઈ પણ રીતે આદર-
સત્કાર કરવો નહિ; પણ અહીં એક આસન માંડી રાખવું. એની
ધ્વજી હશે તો એ હેના પર બેસશે. ” પરંતુ બુદ્ધ જ્યારે
આશ્રમના દ્વાર આગળ આવ્યા ત્યારે હેમનો વિચાર આપો-
આપ પડી ભાંગ્યો. હેમનામાંના એક જણે બુદ્ધનું પાત્ર અને
ચીવર (કંથા) પોતાના હાથમાં લઈ લીધાં, બીજાએ આસન
તૈયાર કર્યું, બીજાએ પગ ધોવા માટે પાણી વગેરે આણી
મૂક્યું. બુદ્ધ પગ ધોઈ પોતાને માટે માંડેલા આસન પર બેઠા.
તપસ્વીઓએ હેને સિદ્ધાર્થના નામથી સંબોધન કરી
કુશળ સનાચાર પૂછ્યા.

ત્યારે બુદ્ધ બોલ્યો: “ ભિક્ષુઓ ! મ્હને હમે પૂર્વના
નામે બોલવશો મા ! હું અર્હન, તથાગત અને સમ્યક્સંબુદ્ધ
એ નામાભિધાનને યોગ્ય થયો છું. ” ભિક્ષુઓ ! મ્હારો ધર્મ
લક્ષપૂર્વક સાંભળો. જે મ્હારા અમૃતતુલ્ય ધર્મનું એકાગ્રતાથી
મનન કરી, હું કહું છું તેમ હમે ચાલશો તો એનું રહસ્ય
સમજાઈ હમારું બ્રહ્મચર્ય સાર્થક થશે. ”

તપસ્વીઓ બોલ્યા: “ હે ગૌતમ ! અમે જ્યારે ત્હારી-
મામે હતા ત્યારે ત્રીજા તપશ્ચર્યા વડે એણે હેને મોક્ષમાર્ગનું જ્ઞાન
થયું નહિ. હવે તેનું યોગબ્રહ્મ થયું છે. ” તપશ્ચર્યાના ત્યાગ

ત્યારે બુદ્ધ બોલ્યા: “ભિક્ષુઓ! આ મહારા ધર્મનો
અંગીકાર કરો અને બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરી મવદુઃખનો અંત
આણો.” બુદ્ધે ઉચ્ચારેલા આ શબ્દો જ તે પાંચ તપસ્વી-
ઓના પ્રવ્રજ્યાવિધિ થયા.

યથેચ્છ સુખ ભોગવી, આત્મહત્યા કરી જગતમાંથી હુમ્મ યમ્મ જવાની તૃષ્ણા આ ત્રણ તૃષ્ણાથી મનુષ્યપ્રાણી અનેક પાપો આચરે છે અને દુઃખભાગી થાય છે. તેથી તૃષ્ણાને દુઃખનું મૂળ સમજવું જોઈએ. આ બીજા સિદ્ધાન્તને હું દુઃખસમુદય આર્યસત્ય કહું છું.

“તૃષ્ણાનો નિરોધ કરવાથી નિર્વાણનો લાભ મળશે; દેહ-દંડનથી કે કામોપભોગથી મોક્ષપ્રાપ્તિ થનાર નથી. આ ત્રીજો સિદ્ધાન્ત છે. આને હું દુઃખનિરોધ આર્યસત્ય કહું છું.

“સમ્યક્ દષ્ટિ, સમ્યક્ સંકલ્પ, સમ્યક્ વાચા, સમ્યક્ કર્માન્ત (કર્મ), સમ્યક્ આજીવ, સમ્યક્ વ્યાયામ, સમ્યક્ સ્મૃતિ અને સમ્યક્ સમાધિ એ મ્હેં નવીન શોધી કાઢેલો મધ્યમ માર્ગ છે. દુઃખનો નિરોધ આ જ માર્ગ થનાર છે. વ્રતો અને ઉપવાસો કરવાથી દુઃખનો નિરોધ થનાર નથી. આ ચોથો સિદ્ધાન્ત. આને હું દુઃખનિરોધમાર્ગિની પ્રતિપદા આર્યસત્ય કહું છું.

“આ ચાર આર્યસત્યનું અને તદંતર્ગત આર્યઅષ્ટાંગિક માર્ગનું જ્ઞાન થયાથી જ હું સમ્યક્સંયુક્ત પદને પહોંચ્યો છું.”

તે પાંચ બ્રાહ્મણ તપસ્વીઓમાંથી કૌંડિન્ય બ્રાહ્મણને પ્રથમતઃ યુદ્ધના ધર્મોપદેશનું રહસ્ય સમજાવું, તેથી તેને આજ્ઞાત કૌંડિન્ય (જાલુનારો કૌંડિન્ય) એવું ઉપનામ મળ્યું. અનુક્રમે બીજાઓને પણ ધર્મબોધ થયો, તેથી તે પાંચે તપસ્વી અર્હંત થયા; અને પોતાને બૌદ્ધ ધર્મની શિક્ષા ઠેવાતી હોવાથી તથાગતને વિનંતિ કરી.

ભગવંતની પાસે આવી યશ “શાં આ ઉપદ્રવો! શી આ પીડા!” એ શબ્દો પુનઃ ઉચ્ચાર્યા.

બુદ્ધ બોલ્યા, “અહીં ઉપદ્રવે નથી અને અહીં પીડાયે નથી. હે શ્રેષ્ઠિયુત્ર, આ આસન પર બેસ. ત્હને હું ધર્મોપદેશ કરું છું.” ત્યારે યશ બુદ્ધ પાસે જઈ નમસ્કાર કરી બાજુએ પડેલા એક આસન પર બેઠો.

બુદ્ધે ક્રમે ક્રમે દાનથી ચતા શાયદા, શીલરક્ષણથી ચતા શાયદા, સ્વર્ગલોકપ્રાપ્તિ, કામાસક્તિમાં દોષ અને એકાંતવાસમાં શુણ, ઇત્યાદિ પ્રશ્નો ચર્ચા ઉપદેશ કર્યો; અને બ્યારે, અશનું ચિત્ત મૃદુ, અજ્ઞાનના આવરણથી મુક્ત થયેલું જોયું, ત્યારે ત્હને હેમણે દુઃખ, દુઃખસમુદય, દુઃખનિરોધ અને દુઃખનિરોધગામી માર્ગ એ ચાર આર્થસત્યનો ઉપદેશ કર્યો.

તે સાંભળી યશને તે જ આસન પર જ્ઞાતદષ્ટિ પ્રાપ્ત થઇ, જે દુઃખનો સમુદય થાય છે ત્હનો નિરોધ પણ કરી શકાય છે એ વિષે ત્હને સ્પષ્ટ બોધ થયો.

ખીજે દિવસે સવારે યશને ઘેર ઘણી ગડબડ ચાલી રહી. પૂર્વ રાત્રે યશ ઘરમાંથી એકલો નીકળી ગયો એ વર્તમાન ત્હનાં માળાપને માલમ પડતાં જ હેમણે યશના શોધ માટે ત્યારે બાજુ સ્વાર દોડાવ્યા અને યશનો પિતા પોતે ત્હની શોધમાં અડધિપત્તન તરફ ગયો. પાંચ તપસ્વીતી પર્ણશાળા પાસે આવ્યા પછી યશની સુંવર્ણપાદુકાનાં ચિહ્નો ધૂળમાં ત્હનાં જોવામાં આવ્યાં, ત્યારે આ ચિહ્નો પ્રમાણે ચાલતાં ચાલતાં તે બુદ્ધ પાસે આવ્યો અને બોલ્યો, “ભગવન! મારા યશને ત્હમે જોયો છે કે?”

કાશી અને ઉરુવેલામાંની પ્રવૃત્તિ

તે કાળે વારાણસી નગરીમાં એક ધનાઢ્ય વેપારીને યશ નામનો અત્યંત સુકુમાર પુત્ર હતો. તેને રહેવા માટે ત્રણ પ્રાસાદ હતા. એક ચોમાસામાં, બીજો શિયાળામાં અને ત્રીજો ઉન્હાળામાં રહેવાને અનુકૂળ થઈ પડે એવી રીતે તેની રચના કરેલી હતી. યશને સંસારમાં કોઈપણ પ્રકારની ઉણપ ન હતી; પરંતુ તેનું મન સંસાર પરથી ઉઠી ગયું હતું. તેને સર્વ પ્રાપ્તિયેક સુખો વિપતુલ્ય લાગવા માંડ્યાં.

એક દિવસ તેના સેવકો ઘસઘસાટ ઉઘતા હતા તે વખતે તે જાણ્યો અને પોતાના મૃતપ્રાય પરિજનોં ભણી જોઈ મનમાં જ બોલ્યો કે “શી આ ઉપદ્રવ ! અને શી આ પીડા !”

પોતાનાં પરિજનોનો ત્યાગ કરીને યશ એકાએક વાડા-માંથી બહાર આવ્યો અને ડેઠ નગરદ્વાર સુધી ચાલ્યો ગયો. આશ્વાસનની વાત તો એ હતી કે યશ આટલી રાત્રે નગરદ્વાર ઉઘાડું જોયું. તેને કોઈ પણ જાતનું વિધન નડયું નહિ. તે નગરમાંથી બહાર નીકળ્યો અને “શી આ ઉપદ્રવ ! અને શી આ પીડા !” એમ બોલતો છેક ઋષિપત્તન સુધી ચાલ્યો ગયો.

તે વખતે તરત જ પ્હો કાટચો હોવાથી ભગવાન બુદ્ધ પર્ણશાળાની બહારની બાજુએ છુટ્ટી જગામાં પ્રતાપ હતા. તે યશને જોઈ પોતાના આસન પર આવી બેઠા.

ઐથી બોલ્યો, “મહારા પુત્રને આપના ધર્મરહસ્યનું પૂર્ણ જ્ઞાન થયું, એ હેને મોટો લાભ જ થયો એમ હું માનું છું.”

યશના પિતાએ બીજે દિવસે પોતાને ઘેર ભોજન કરવા માટે બુદ્ધને આમંત્રણ આપ્યું; બુદ્ધે આમંત્રણનો સ્વીકાર કર્યો. પછી ઘેર જઈ તેણે બીજા દિવસ માટે સર્વ તૈયારી કરી.

બુદ્ધ યશને સાથે લઈ બીજે દિવસે સવારે હેને ઘેર ગયા. જમણ પૂરું થયા પછી હેમણે યશનાં માથાપ અને પત્નીને ધર્મોપદેશ કર્યો. અંતે યશની મા અને પત્ની એ બન્ને યશના પિતાની માફક જ બુદ્ધની ઉપાસિકા થઈ અને યશને ગૃહસ્થાશ્રમમાં આવવાનો હેમણે આગ્રહ કર્યો નહિ.

વારાણસી નગરીમાં યશના પુષ્કળ મિત્ર હતા, હેમાંથી સોપન તરુણોએ ગૃહત્યાગ કરી બુદ્ધના ભિક્ષુસંઘમાં પ્રવેશ કર્યો. બુદ્ધના પૂર્વના પાંચ સાથીદાર, યશ અને યશના સોપન સોબતીઓ મળી બુદ્ધ પાસે હવે સાઠ ભિક્ષુ ભેગા થયા.

કાર્તિકી પૂર્ણિમા પછી એક દિવસે બુદ્ધે તે સર્વ ભિક્ષુને એકત્ર કર્યા અને હેમને કહ્યું કે “ભિક્ષુઓ ! હું આ લોકનાં અને સ્વર્ગલોકનાં સર્વ બંધનોથી મુક્ત થયો છું. તે પ્રમાણે તહમે પણ આ સર્વ બંધનોથી મુક્ત થયા છો. હવે તહમે જનતાના કલ્યાણ માટે ચારે દિશામાં સંચાર કરો. આરંભે કલ્યાણપ્રદ, મધ્યમાં કલ્યાણપ્રદ અને પરિણામે કલ્યાણપ્રદ એવા મહારા ધર્મનો સર્વ લોકોને ઉપદેશ કરો અને હેમને શુદ્ધ બ્રહ્મચર્યનું જ્ઞાન કરી દો. એક માર્ગે બે જણ જતા નહિ :

બુદ્ધ બોલ્યા, “ હે ગૃહપતિ, તું નીચે બેસ. ત્હારી અને ત્હારા પુત્રની ભેટ અહિં જ થશે.”

બુદ્ધના આ શબ્દો સાંભળી યશના પિતાને અત્યંત આનંદ થયો અને બુદ્ધને નમસ્કાર કરી તે એક બાજુએ બેઠો. બુદ્ધે તેને ક્રમશઃ દાન, શીલ, વગેરે સદ્ગુણોનો ઉપદેશ કર્યો. પછી તે બોલ્યો, “ ભગવન્, આપનો ધર્મ અત્યંત સુંદર છે. જેમ અંધકારમાં દીપ, તેમ આ પ્રપંચતિમિરમાં આપનો ધર્મ છે. આજથી હું આપને, આપના ધર્મને અને આપના ભિક્ષુસંઘને શરણુ જાઉં છું. મ્હારા શરીરમાં પ્રાણ છે ત્યાં સુધી હું આપનો ઉપાસક થસો છું. આપ મ્હારો અંગીકાર કરો.”

ત્યાર પછી પોતાના પ્રભાવથી બુદ્ધે યશ અને તેના પિતાનો ત્યાં જ મેળાપ થાય, એવો યોગાયોગ મેળવી આપ્યો. યશના પિતાએ જ્યારે પાસે બેઠેલા પોતાના પુત્રને જોયો ત્યારે તેણે તેને કહ્યું, “પુત્ર ! ત્હારી માતાને અત્યંત શોક થયો છે, તો એકવાર તેને દર્શન આપી જીવદાન દે.” યશે પોતાના પિતાને ઉત્તર ન દેતાં બુદ્ધના મુખ તરફ જોયું.

બુદ્ધ બોલ્યા, “ હે ગૃહપતિ ! તે જ ધર્મનું શ્રવણુ કર્યું, તે ધર્મનું પૂર્ણજ્ઞાન થયા પછી જેનું ચિત્ત વિમુક્ત થયું છે, તે પુનરપિ કામોપભોગમાં મુખ્ય માનશે કે ?”

“નહિ ભગવન્ !” યશના પિતાએ ઉત્તર આપ્યો.

બુદ્ધ બોલ્યા, “તો પછી યશને હવે સંસારબદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન વ્યર્થ છે !”

પ્રાછળ એક ફેકાણે કહ્યું જ છે કે આ અરણ્યમાં રહેનારાં તપસ્વી લોકોમાં ઉરુવેલકારયપ નદીકારયપ અને ગયાકારયપ એ ત્રણની મુખ્યપણે ગણતરી થતી હતી. આ ત્રણે ભાઈઓમાં ઉરુવેલકારયપ વડીલ હોવાથી બીજા બે તેને પોતાનો ગુરુ માનતા. ઉરુવેલકારયપની પાસે પાંચસો જટાધારી શિષ્ય હતા. નદીકારયપ પાસે ત્રણસો અને ગયાકારયપ પાસે બેસો શિષ્ય હતા.

બુદ્ધગુરુ પ્રથમ ઉરુવેલકારયપને આશ્રમે જઈ બોલ્યો, “હે કારયપ ! જો તેને મહારાથી અડચણ થવા જેવું ન હોય તો હું ત્હારી અગ્નિશાળામાં એક રાત રહેવા ઇચ્છું છું.”

કારયપ બોલ્યો, “હે મહાશ્રમણ ! ત્હારા રહેવાથી મ્હને કોઈ પણ પ્રકારે અડચણ થવાની નથી; પણ મ્હારી અગ્નિશાળામાં ભયંકર નાંગ રહે છે; તે તેને ત્રાસ દેશે એમ મ્હને ભય રહે છે.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “તે બદલ તું કાળજી કરીશ મા. હું મ્હને એક રાત અહિં રહેવાની પરવાનગી આપ.”

કારયપ બોલ્યો, “એમ છે, તો તું ખુશીથી અહિં રહે.”

તે રાત્રે બુદ્ધગુરુ કારયપની અગ્નિશાળામાં ધ્યાનસ્થ બેઠેલા હતા તે સમયે તે મહાસર્પ ત્યાં આવ્યો અને પોતાના તેજથી બુદ્ધનો પંરાભવ કરવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. તેને ક્રૂંશડા સાંભળી તથા તેના તેજથી અગ્નિશાળા પ્રકાશિત થયેલી જોઈ કારયપના આશ્રમમાંના તપસ્વીએ આગ્નિશાળાની આસપાસ એકઠા થયા અને આપસમાં બોલવા લાગ્યા, “અરેરે ! ગરીબ બિચારો શ્રમણ આ મહાસર્પના સપાટામાં આવે પડ્યો છે !”

ભિક્ષુઓ! આ જગતમાં જેમની બુદ્ધિ સર્વથા મલિન થઈ નથી, એવા પુણ્ડળ જીવો છે; પણ ધર્મવાક્ય કાને ન પડવાથી ત્હેમની અધોગતિ થતી દેખાય છે. માટે મહારા ધર્મના જિજ્ઞાસુ ત્હેમને પુણ્ડળ લોકો મળશે. હું પણ ધર્મપ્રચારાર્થે પુનઃ ઉરુવેલા જાઉં છું.”

બુદ્ધનું આ બાપણ પૂરું થયું ન થયું એટલામાં પેલો દુષ્ટ માર ત્યાં પ્રગટ થઈ બોલ્યો, “ આ લોકનાં અને સ્વર્ગ-લોકનાં સર્વ બંધનોથી તું બંધાયેલો છે. હે શ્રમણ! તું આ મહારા મહાબંધનમાંથી કદાપિ મુક્ત થનાર નથી ! ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ રૂપ, શબ્દ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ આ પંચેન્દ્રિયના વિષય ત્હારાં બંધનો છે; પણ તે મ્હને મોહ પમાડી શકતાં નથી. માટે ત્હારો પ્રયત્ન વ્યર્થ છે. ”

બુદ્ધે પોતાને ઝોળખી લીધો એ જોઈ માર અત્યંત દુઃખી થઈ ત્યાં જ અંતર્ધાન થયો.

તે સમયે ભિન્ન ભિન્ન પ્રદેશમાંથી બુદ્ધના સંઘમાં પ્રવેશ કરવા ઇચ્છનાર મનુષ્યને લઈ આ સાડ ભિક્ષુ બુદ્ધ પાસે જતા; પણ તેથી ત્હેમને ઘણો ત્રાસ થતો. ત્યારે બુદ્ધે ત્હેમને એવી પરવાનગી આપી કે જે લગ્યક મનુષ્યની સંઘમાં પ્રવેશ કરવાની ઇચ્છા હોય, ત્હેને પોતાની પાસે ન આણતાં ભિક્ષુએ જ ત્હેને દીક્ષા આપવી.

પોતાના મુખ્ય સાડ શિષ્યોને સર્વત્ર ધર્મપ્રચારાર્થે મોકલ્યા પછી અને પરસ્પર શ્રમણદીક્ષા આપવાની ત્હેમને અનુજ્ઞા દીધા પછી બુદ્ધગુરુ એકલા જ ઉરુવેલાના અરણ્યમાં આવ્યા.

પાછળ એક ટુકાણે કહ્યું જ છે કે આ અરણ્યમાં રહેનારા તપસ્વી લોકોમાં ઉરુવેલકારયપ નદીકારયપ અને ગયાકારયપ એ ત્રણની મુખ્યપણે ગણતરી થતી હતી. આ ત્રણે ભાઈઓમાં ઉરુવેલકારયપ વડીલ હોવાથી ખીજા બે તેમને પોતાનો ગુરુ માનતા. ઉરુવેલકારયપની પાસે પાંચસો જટાધારી શિષ્ય હતા. નદીકારયપ પાસે ત્રણસો અને ગયાકારયપ પાસે બસો શિષ્ય હતા.

બુદ્ધગુરુ પ્રથમ ઉરુવેલકારયપને આશ્રમે જઈ બોલ્યો, “હે કારયપ ! જો ત્હને મહારાથી અડચણ થવા જેવું ન હોય તો હું ત્હારી અગ્નિશાળામાં એક રાત રહેવા ઇચ્છું છું.”

કારયપ બોલ્યો, “હે મહાશ્રમણ ! ત્હારા રહેવાથી મ્હને કાંઈ પણ પ્રકારે અડચણ થવાની નથી; પણ મ્હારી અગ્નિશાળામાં ભયંકર નાગ રહે છે; તે ત્હને ત્રાસ દેશે એમ મ્હને ભય રહે છે.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “તે બહુલ તું કાળજી કરીશ મા. હું મ્હને એક રાત અહિં રહેવાની પરવાનગી આપ.”

કારયપ બોલ્યો, “એમ છે, તો તું ખુશીથી અહિં રહે.”

તે રાત્રે બુદ્ધગુરુ કારયપની અગ્નિશાળામાં ધ્યાનસ્થ બેઠેલા હતા તે સમયે તે મહાસર્પ ત્યાં આવ્યો અને પોતાના તેજથી બુદ્ધનો પરાભવ કરવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. તેના કૂંશડા સાંભળી તથા તેના તેજથી અગ્નિશાળા પ્રદાશિત થયેલી જોઈ કારયપના આશ્રમમાંના તપસ્વીઓ આગ્નિશાળાની આસપાસ એકઠા થયા અને આપસમાં બોલવા લાગ્યા, “અરેરે ! ગરીબ બિચારો શ્રમણ આ મહાસર્પના સપાટામાં આવ્યો.”

ભિક્ષુઓ! આ જંગલમાં જેમની બુદ્ધિ સર્વથા મલિન થઈ નથી, એવા પુણ્ડળ જીવો છે; પણ ધર્મવાક્ય કાતે ન પડવાથી ત્હેમની અધોગતિ થતી દેખાય છે. માટે મહારા ધર્મના જિજ્ઞાસુ ત્હેમને પુણ્ડળ લોકો મળશે. હું પણ ધર્મપ્રચારાર્થે પુનઃ ઉરુવેલા જાઉં છું.”

બુદ્ધનું આ ભાષણ પૂરું થયું ન થયું એટલામાં પેલો દુષ્ટ માર ત્યાં પ્રગટ થઈ બોલ્યો, “ આ લોકનાં અને સ્વર્ગ-લોકનાં સર્વ બંધનોથી તું બંધાયેલો છે. હે શ્રમણ! તું આ મહારા મહાબંધનમાંથી કદાપિ મુક્ત થનાર નથી ! ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ રૂપ, શબ્દ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ આ પચ્ચેન્દ્રિયાના વિષય ત્હારાં બંધનો છે; પણ તે મ્હને મોહ પમાડી શકતાં નથી. માટે ત્હારો પ્રયત્ન વ્યર્થ છે. ”

બુદ્ધે પોતાને ઓળખી લીધો એ જોઈ માર અત્યંત દુઃખી થઈ ત્યાં જ અંતર્ધાન થયો.

તે સમયે ભિન્ન ભિન્ન પ્રદેશમાંથી બુદ્ધના સંઘમાં પ્રવેશ કરવા ઇચ્છનાર મનુષ્યને લઈ આ સાઠ ભિક્ષુ બુદ્ધ પાસે જતા; પણ તેથી ત્હેમને ઘણો ત્રાસ થતો. ત્યારે બુદ્ધે ત્હેમને એવી પરવાનગી આપી કે જે લાયક મનુષ્યની સંઘમાં પ્રવેશ કરવાની ઇચ્છા હોય, ત્હેને પોતાની પાસે ન આણતાં ભિક્ષુએ જ ત્હેને દીક્ષા આપવી.

પોતાના મુખ્ય સાઠ શિષ્યોને સર્વત્ર ધર્મપ્રચારાર્થે મોકલ્યા પછી અને પરસ્પર શ્રમણદીક્ષા આપવાની ત્હેમને અનુસા દીધા પછી બુદ્ધગુરુ એકલા જ ઉરુવેલાના અરણ્યમાં આવ્યા.

પાછળ એક ફેકાણે કહ્યું જ છે કે આ અરણ્યમાં રહેનારાં તપસ્વી લોકોમાં ઉરુવેલકારયપ નદીકારયપ અને ગયાકારયપ એ ત્રણની મુખ્યપણે ગણતરી થતી હતી. આ ત્રણે ભાઈઓમાં ઉરુવેલકારયપ વડીલ હોવાથી બીજા બે તહેને પોતાનો ગુરુ માનતા. ઉરુવેલકારયપની પાસે પાંચસો જટાધારી શિષ્ય હતા. નદીકારયપ પાસે ત્રણસો અને ગયાકારયપ પાસે બેસો શિષ્ય હતા.

બુદ્ધગુરુ પ્રથમ ઉરુવેલકારયપને આશ્રમે જઈ બોલ્યા, “હે કારયપ! તને તહેને મહારાથી અડચણ થવા જેવું ન હોય તો હું તારી અગ્નિશાળામાં એક રાત રહેવા ઇચ્છું છું.”

કારયપ બોલ્યો, “હે મહાશ્રમણ! તારા રહેવાથી મને કોઈ પણ પ્રકારે અડચણ થવાની નથી; પણ મહારી અગ્નિશાળામાં ભયંકર નાગ રહે છે; તે તહેને ત્રાસ દેશે એમ મને ભય રહે છે.”

બુદ્ધ બોલ્યા, “તે બદલ તું કાળજી કરીશ મા. હું મને એક રાત અહિં રહેવાની પરવાનગી આપ.”

કારયપ બોલ્યો, “એમ છે, તો તું ખુશીથી અહિં રહે.”

તે રાત્રે બુદ્ધગુરુ કારયપની અગ્નિશાળામાં ધ્યાનસ્થ બેઠેલા હતાં તે સમયે તે મહાસર્પ ત્યાં આવ્યો અને પોતાના તેજથી બુદ્ધનો પરાભવ કરવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. તહેના કૂંશડા સાંભળી તથા તહેના તેજથી અગ્નિશાળા પ્રકાશિત થયેલી જોઈ કારયપના આશ્રમમાંના તપસ્વીઓ આગ્નિશાળાની આસપાસ એકઠા થયા અને આપસમાં બોલવા લાગ્યા, “અરેરે! ગરીબ બિચારો શ્રમણ આ મહાસર્પના સપાટામાં આવ્યો પડ્યો છે!”

પરંતુ યુદ્ધના પ્રભાવ આગળ તે નાગનું કાંઈ પણ ચાલ્યું નહિ. છેવટે યુદ્ધે પોતાના સામર્થ્યથી તેનું તેજ હરણ કરી તેને પોતાના ભિક્ષાપાત્રમાં ઢાંકી રાખ્યો.

ખીજે દિવસે સવારે યુદ્ધે પોતાનું ભિક્ષાપાત્ર ઉઘાડી કાશ્યપને તે નાગ બતાવી કહ્યું, “હે કાશ્યપ! આ જો, તારો ઘોર મહાસર્પ કેવો નિરતેજ થઈને પડ્યો છે!”

તે ચમત્કાર જોઈ કાશ્યપના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે “આ શ્રમણ ઘણો યુદ્ધિમાન છે; તોપણ તે મહારી પેઠે અર્હતપદે પહોંચેલો તો નહિ હોય!”

ખીજે દિવસે યુદ્ધગુરુ કાશ્યપના આશ્રમ પાસે અરણ્યમાં રહ્યા હતા. તે રાત્રે ચાર દિક્પાલ તેનો ધર્મ સાંભળવા માટે ત્યાં આવ્યા. કાશ્યપે તેમના તેજથી તે સર્વ વનભૂત પ્રકાશિત થયેલી જોઈ. ખીજે દિવસે સવારે તે યુદ્ધને જમવાનું આમંત્રણ કરવા ગયો તે વખતે બોલ્યો, “હે મહાશ્રમણ! રાત્રે આ પ્રદેશમાં ઘણો પ્રકાશ દેખાતો હતો તે શાનો હતો?”

યુદ્ધે “રાત્રે ચાર દિક્પાલ મારો ધર્મ શ્રવણ કરવા આવ્યા હતા” એમ કહ્યું. એ સાંભળી કાશ્યપ મનમાં તે મનમાં બોલ્યો, “આ મહાશ્રમણ ઘણો ઋદ્ધિમાન છે ખરો; તોપણ તે મહારી પેઠે અર્હતપદે પહોંચેલો તો નહિ હોય.”

તે દિવસે કાશ્યપના આશ્રમમાં ભોજન કરી યુદ્ધ તે જ અરણ્યપ્રદેશમાં રહ્યા. રાત્રે ઈંદ્ર તેનો ધર્મોપદેશ શ્રવણ કરવા માટે ત્યાં આવ્યો. તેના તેજથી કાશ્યપના આશ્રમની આસપાસનો પ્રદેશ અત્યંત પ્રકાશિત થયેલો જોઈ કાશ્યપ ચકિત થઈ ગયો. ખીજે દિવસે ઈંદ્ર યુદ્ધનો ધર્મોપદેશ શ્રવણ કરવા

આવ્યો હતો એ સમાચાર હેણે જાણ્યા ત્યારે પૂર્વનો જ વિચાર પુનઃ એકવાર હેના મનમાં આવ્યો.

પછી એક દિવસ રાત્રે બુદ્ધના દર્શનાથે બ્રહ્મદેવ આવ્યા હતા એ સમાચાર કાશ્યપે જાણ્યા. તથાપિ બુદ્ધ અર્હતપદે પહોંચ્યા હતા એ બદલ હેની ખાત્રી થઈ નહિ.

એક દિવસે કાશ્યપના આશ્રમમાં મોટો યજ્ઞસમારંભ થતો હતો, તે માટે અંગ અને મગધ દેશમાંથી પુષ્કળ લોકો ખાવાપીવાની જાણસે લઈને ત્યાં આવનાર હતા. આથી ઉચ્ચેલકાશ્યપના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે, “આવતી કાલે મહારા આશ્રમમાં અંગ અને મગધ દેશમાંથી પુષ્કળ લોક આવનાર છે. જો આ મહાશ્રમણ હેમને પોતાની ઋદ્ધિનો ચમત્કાર બતાવશે તો એનો લાભસત્કાર વધશે અને મહારો લાભસત્કાર કમી થશે. જો એ આવતી કાલે અહીં આવે નહિ તો સાફ થાય.”

કાશ્યપના મનનો આ વિચાર જાણી બુદ્ધ યજ્ઞને દિવસે હેન. આશ્રમે ગયા નહિ. યજ્ઞ પૂરો થયો; લોક પોતપોતાને ઘેર ગયા બીજે દિવસે કાશ્યપ બુદ્ધને આમંત્રણ કરવા માટે તે બેઠા હતા તે અરણ્યમાં ગયો અને હેને કહ્યું, “હે મહાશ્રમણ, જોજનની સર્વ તૈયારી છે; પણ તું કાલે કેમ આવ્યો નહિ?”

બુદ્ધ બોલ્યા, “હે કાશ્યપ! કાલે તારા આશ્રમમાં યજ્ઞ થનાર હતો, અને તે માટે અંગ અને મગધ દેશમાંથી પુષ્કળ લોક આવનાર હતા. ત્યારે હેમને હું કંઈ પણ ઋદ્ધિ-ચમત્કાર દાખવી હેમનું મન હરી લઈશ અને તેથી તારા લાભને હાનિ પહોંચશે એમ હેને લાગ્યું; અને હું તે સમયે

આશ્રમમાં હાજર ન હોઈ તો સાઈ એવો વિચાર ત્યારે મનમાં આવ્યો. માટે હું કાલે ત્યારે આશ્રમમાં આવ્યો નહિ. ”

બુદ્ધની ઋદ્ધિમત્તા બદલ કાશ્યપને ઉત્તરોત્તર ખાત્રી થતી હતી; પરંતુ અઘાપિ બુદ્ધને અર્હતપદ પ્રાપ્ત થયું નહિ હોય એમજ તેને લાગતું હતું.

બુદ્ધે બીજાએ કેટલાક ઋદ્ધિના ચમત્કાર કાશ્યપને દેખાડ્યા, પણ બુદ્ધ અર્હત થયા હોય એવી તેની ખાત્રી થઈ નહિ. એક દિવસે ઉરુવેલાના પ્રદેશમાં અકાળ મેઘની ભયંકર વૃષ્ટિ થઈ અને તેને લીધે સર્વત્ર પાણી જ પાણી થઈ ગયું. કાશ્યપને લાગ્યું કે બુદ્ધ મહાપૂરમાં સપડાઈ તણાઈ જશે તેથી કેટલાક તપસ્વીઓને માથે લઈ એક નાવમાં બેસી તે બુદ્ધશુરુ રહેતા હતા તે ઠેકાણે ગયો. ત્યાં બુદ્ધ પાણીનો પ્રવાહ પોતાના ઋદ્ધિબળે બન્ને બાજુએ અટકાવી વચમાં કોરી જગામાં ખુશીથી અહિં તહિં ફરતા હતા. તેને જોઈ કાશ્યપ મહોટથી બોલ્યા, ‘તું જ તે મહાશ્રણ છે કે ?’

બુદ્ધે “હા” એવો ઉત્તર આપ્યો, અને પોતે અંતઃ રિક્ષિમાંથી તે નાવમાં જઈ ઉભા રહ્યા. ત્યારે કાશ્યપના મનમાં પુનઃ એકવાર પૂર્વનો જ વિચાર ઉપસ્થિત થયો કે “આ મહાશ્રમણ મહાન ઋદ્ધિમાન છે, પણ મારી જેમ અર્હતપદે પહોંચ્યો નથી !”

ત્યારે બુદ્ધે તેને કહ્યું, “હે કાશ્યપ ! તું અર્હત નથી, એટલું જ નહિ પણ અર્હતપદલાભનો માગ સુદ્ધાં તને જડ્યો નથી !”

બુદ્ધના આ શબ્દો સાંભળી કારયપતું અભિમાન તટાળ ગળી ગયું અને તે બુદ્ધને પગે પડી બોલ્યો, “ ભગવન, મહેન ત્હમરી શિષ્યશાખામાં સામેલ કરો.”

બુદ્ધ બોલ્યા, “કારયપ ! તું પાંચસો જટિલોનો ગુરુ છે. ત્હેમને મળ્યા વિના તું મ્હારો શિષ્ય થવાની ઉતાવળ કરતો નહિ.”

આથી કારયપે પોતાના શિષ્યોને એકત્ર કરી બુદ્ધના શિષ્ય થવાનો પોતાનો વિચાર ત્હેમને જણાવ્યો. તે સર્વ કારયપ સાથે બુદ્ધના શિષ્ય થવા તૈયાર થયાં, અને ત્હેમણે પોતાની જટા કાપી અગ્નિહોત્રનાં સાહિત્યો સાથે નદીના પ્રવાહમાં નાંખી દીધી. બુદ્ધે આ સૌને પોતાના ભિક્ષુસંઘમાં દાખલ કર્યા.

નદીના પ્રવાહમાંથી તણાઇ આવેલી તે જટાઓનો ભારો અને અગ્નિહોત્રનાં સાહિત્યો જોઈ પોતાના મ્હોટા ભાઈ અને ત્હેની શિષ્યશાખા પર કોઈ વિકટ પ્રસંગ આવ્યો હશે, એમ નદીકારયપને લાગ્યું; તેથી ત્હેણે ખરી માહિતી મેળવવા પોતાના કેટલાક શિષ્યોને ઉરુવેલકારયપના આશ્રમે મોકલ્યા. પોતાનો ભાઈ શિષ્યશાખા સહ બુદ્ધનો અનુયાયી થયો, એ સમાચાર જાણતાં જ નદીકારયપ પોતાના ત્રણસો શિષ્યો સાથે બુદ્ધ પાસે જઈ ત્હેનો અનુયાયી થયો.

તે જ પ્રમાણે ગયાકારયપના કાન પર પોતાના બે પંદુઓ. બુદ્ધના અનુયાયી થવાની વાત આવતાં જ તે પણ ઉરુવેલકારયપના આશ્રમમાં જઈ પોતાના બસો શિષ્યો સહ બુદ્ધનો અનુયાયી થયો. આ પ્રમાણે યોડાજ વખતમાં એક હજાર તપસ્વીઓએ બુદ્ધના ભિક્ષુસંઘમાં પ્રવેશ કર્યો.

એક દેવસ યુદ્ધે આ એક હજાર ભિક્ષુઓને કહ્યું,
 “ભિક્ષુઓ ! જગતમાં સર્વ વસ્તુ પ્રદીપ્ત થઈ છે ! કયી સર્વ
 વસ્તુ ? પંચેદ્રિય અને મન આ વસ્તુ પ્રદીપ્ત થઈ છે ! શાથી
 પ્રદીપ્ત થઈ ? કામાગ્નિથી, ક્રોધાગ્નિથી અને મોહાગ્નિથી આ
 વસ્તુ પ્રદીપ્ત થઈ છે; જરા, મરણ, શોક, પરિદેવ, દુઃખ,
 દૌર્માનસ્ય અને ઉપાયાસ એ સૌથી પ્રદીપ્ત થઈ છે ! પણ
 ભિક્ષુઓ ! જે આ યથાર્થતઃ જ્ઞેય શકે છે, તે પંચેદ્રિયો અને
 મન એ સૌ વિષે વિરક્ત થાય છે; તથા જે સર્વ ઇન્દ્રિયો અને
 ત્હેના વિષય તરફ વિરક્ત થાય છે, તે જ મુક્ત જાણવો.”

(૬)

રાજગૃહમાં આગમન

ઉરુવેલાના પ્રદેશમાં કેટલોક કાળ ગાળી બુદ્ધગુરુ પોતાના એક હજાર શિષ્યો સહ રાજગૃહમાં આવ્યા. ત્યાં ભગવાન ચણ્ડિવનમાં રહેતા હતા. બુદ્ધ પોતાના નગર સમીપ આવ્યા છે, એ સમાચાર ખિંખિસાર રાજનને મળતાં જ તે ઘણા ઠાઠમાઠ સાથે હેને મળવા ગયો.

હેની સાથે મગધ દેશના પુષ્કળ બ્રાહ્મણો પણ હતા. હેમને એવી શંકા આવી કે બુદ્ધ કારયપના શિષ્ય છે કે કારયપ બુદ્ધનો શિષ્ય છે.

હેમના મનમાંનો વિચાર જાણી લઇ બુદ્ધે કારયપને કહ્યું, “કારયપ ! હે અગ્નિહોત્રનો કેમ ત્યાગ કર્યો ?”

કારયપ બોલ્યો, “ભગવન ! સ્વર્ગલોકમાં સર્વ પ્રકારે કામસુખની પ્રાપ્તિ થવી એ જ યજ્ઞનું ફળ સમજાય છે. પણ આ લોકનાં તેમજ સ્વર્ગલોકનાં કામસુખ પાપકારક છે, એમ જાણીને હું આગ્રહોત્ર અને યજ્ઞમાંથી વિરક્ત થયો છું !”

“પણ હે કારયપ ! જો કામસુખમાં હેને આનંદ મળતો નથી, તો તારું મન કયે ઠેકાણે રત થયું છે, એ કહે.”

“ભગવન ! અત્યંત શાન્ત નિર્વાણપદ જોઇ મારું મન યજ્ઞયાગ વિષે વિરક્ત થયું. એ નિર્વાણપદે હું રત થયો. ભગવન ! આપ મહારા ગુરુ છો અને હું આપનો શિષ્ય છું.”

કારયપનું આ ભાષણ સાંભળી તે બ્રાહ્મણોનો સંશય નાશ પામ્યો.

બુદ્ધે બિંબિસાર રાજાને, હેના સરદારોને અને હેની સાથે આવેલા બ્રાહ્મણોને દાનના શાયદા, શીલનું મહત્ત્વ, સ્વર્ગ-લોકનું સુખ, કામસુખમાં દોષ અને એકાંતવાસને લીધે થનારું સુપરિણામ ઇત્યાદિ બાબતો સમજાવી ઉપદેશ કર્યો; અને બ્યારે તે સર્વનું ચિત્ત અજ્ઞાનના આવરણથી મુક્ત થઈ મૃદુ અને મુક્તિ થયેલું જણાયું, ત્યારે હેમણે તે સર્વને ચાર આર્યસભ્યો સંમળવ્યાં. હેમના ઉપદેશથી સર્વની જ્ઞાનદૃષ્ટિ ખુલી ગઈ અને તે સર્વ તે દિવસથી બુદ્ધોપાસક થયા.

રાજા બિંબિસાર બોલ્યા, “ભગવન્, આપ બુદ્ધ થઈ મહારા રાજ્યમાં ધર્મપ્રસારાર્થે પ્રથમ આવો એવી મહારી ઉત્કટ ઇચ્છા હતી; તે આજ સફળ થઈ. આપના ધર્મામૃતપાનથી મહારી પ્રજા સુખી થશે એમાં શંકા નથી. ભગવન્, આવતી કાલે આપ આપના ભિક્ષુસંઘ સાથે મહારે ઘેર ભિક્ષા ગ્રહણ કરવા પધારશો.”

બુદ્ધે કંઈપણ ઉત્તર ન આપતાં મૂઝામૂઝા જ રાજાનું આમંત્રણ સ્વીકાર્યાનો ઇશારો કર્યો. રાજાએ તે રાત્રે સર્વ વ્યવસ્થા કરીને બીજે દિવસે બુદ્ધને સંદેશો મોકલ્યો. મધ્યાહ્ન પૂર્વે બુદ્ધ અને હેમના કારયપાદિ એક હમર ભિક્ષુઓ રાજવાડામાં આવી માંડેલા આસન પર બેઠા. બિંબિસાર રાજાએ પોતે જ બુદ્ધની અને ભિક્ષુસંઘની ભોજનવ્યવસ્થા રાખી. ભોજન પછી બુદ્ધને એક મોટા દિવાનખાનામાં બેસાડી રાજા હેમની એક બાબત બોલે.

તે વખતે, રાજના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે “મ્હાં વેણુવન ઉદ્યાન યુદ્ધ અને બિહુસંધને રહેવા યોગ્ય છે, કમકે તે શહેરથી ઘણું દૂર નથી તેમ ઘણું પાસે જે નથી. ત્યાં જવાઆવવાનો રસ્તો સારો હોઈ ભાવક મનુષ્યને જવા-આવવા માટે સગવડભર્યો છે. ત્યાં દિવસે ઘણી ગડબડ હોતી નથી અને રાત્રે વિશેષ શોરખકાર હોતો નથી. એકાંતવાસ માટે તે યોગ્ય છે. તે યુદ્ધને દાન કરીશ તો હીક થશે.”

ખિખિસાર રાજ પોતાના આસનેથી ઉઠ્યો, અને હાથમાં પાણીથી ભરેલી સોનાની ઝારી લઈ યુદ્ધ પાસે જઈ બોલ્યો, “ભગવન, મ્હાં વેણુવન ઉદ્યાન હું આપને અને આપના બિહુસંધને દાન કરું છું; ત્હેનો આપ સ્વીકાર કરો.”

યુદ્ધે વેણુવનનો સ્વીકાર કર્યો; અને બિહુઓને ઉદ્દેશી તે બોલ્યા, “બિહુઓ, આજથી લોકોએ દાનમાં આપેલા આરામ (વિહાર) સ્વીકારવા વિષે હું ત્હમને પરવાનગી આપું છું.”

તે કાળે રાજગૃહ પાસે સંન્ય નામનો સુપ્રસિદ્ધ પરિત્રાજકાચાર્ય રહેતો હતો. ત્હેની મ્હોટી શિષ્યશાખા હતી. સારિપુત્ર અને મોગ્ગલ્લાન એ બે બ્રાહ્મણ પરિત્રાજકોની ત્હેના પ્રમુખ શિષ્યોમાં ગણના થતી. પણ સંન્યના તત્ત્વજ્ઞાનથી તે બેનું સમાધાન ન થવાથી ત્હેમણે એવો વિચાર રાખ્યો હતો કે એમાંથી એકને નિર્વાણમાર્ગ પ્રાપ્ત થતાં, ત્હેણે તે ખીજાને બતાવવો. ”

એક દિવસ અરસનિ (અશ્વનિલ) નામનો બિહુ રાજગૃહમાં પિંડપાત (ભિક્ષા) માટે જરતો હતો તેવામાં સારિપુત્રે ત્હેને જોયો. ત્હેની શાન્ત મુદ્રા અને ગંભીર

વર્તન જોઈ સારિપુતને લાગ્યું કે જે જે નિર્વાણમાર્ગે ચઢ્યા હશે તેમાંનો આ એક હોવો જોઈએ. આથી સારિપુત તેની પાછળ જ. રાજગૃહમાંથી બહાર નીકળી ચાલવા લાગ્યા.

અસ્સજિ પોતાના પાત્રમાં પડેલું અન્ન વસ્ત્ર વડે ઢાંકી વેણુવન તરફ જતો હતો તેવામાં માર્ગમાં સારિપુત તેને મળ્યો. તેને કુશળ પ્રશ્નાદિ પૂછી સારિપુત બોલ્યો, “આયુષ્મન, તારી ચર્ચા અત્યંત પ્રસન્ન દેખાય છે. તું ક્યા ધર્મનો અનુયાયી છે? તારા ગુરુ કોણ? અને તેનો મત શો છે?”

અસ્સજિ બોલ્યો, “હું હાલમાં જ ભિક્ષુ થયો છું. હું ઇસ્તારપૂર્વક ગુરુનો મત કહી શકું તેમ નથી; તેથી હું સંક્ષેપથી તેને સમજાવીશ.”

સારિપુત બોલ્યો, “હરકત નહિ. સંક્ષેપ કે ઇસ્તારથી જે કંઈ કહેવા જેવું હોય તે કહે. મને સારાંશ જ જોઈએ છે. શબ્દપાંડિત્ય લઈ શું કરવું છે?”

અસ્સજિ બોલ્યો, “જે દુઃખો કારણથી ઉત્પન્ન થાય છે, તેનાં કારણો તથાગતે કહ્યાં છે; અને તે કારણોનો નિરોધ કેમ કરવા એ પણ કહ્યું છે. અમારા ગુરુનો આ જ મત છે.”

અસ્સજિનાં આ ધર્મવાક્યોથી સારિપુતને ખુદ્દનો ધર્મનિર્વાણનો માર્ગ ખરો છે, એવી ખાત્રી થઈ. તેણે અસ્સજિને કહ્યું, “આજકાલ જો ખરો ધર્મ હોય તો આ જ છે!”

૧મૂળ ગાથા આ પ્રમાણે છે:

‘યે ધમ્મા હેતુપ્પભવા હેતુ તેસં તથાગતો આહ ।
તેસં ચ યો નિરોધો एवं વાદી મહાસમણો ॥

સારિપુત ત્યાંથી નીકળી મોગ્ગલ્લાન પાસે ગયો અને અનેલી સર્વ વાત લેને કહી. ત્યારે મોગ્ગલ્લાન બોલ્યો, “આલો, આ જ ક્ષણે આપણે બુદ્ધનાં દર્શન માટે જઈએ.”

સારિપુત બોલ્યો, “આયુષ્મન! સંજયના શિષ્યોમાંના અઢીસો પરિવ્રાજકો આપણા બેની ઉપર અવલંબીને રહેલા છે; તો પ્રથમ લેમને મળી લેમની સલાહ લઈ પછી બુદ્ધદર્શન જઈએ.”

આ સંભાષણ પૂરું થયા પછી તેઓ બન્ન પોતાના ઉપર અવલંબી રહેલા પરિવ્રાજકોને મળ્યા અને બુદ્ધના શિષ્ય થવાનો પોતાનો નિશ્ચય લેમને જણાવ્યો; ત્યારે તે અઢીસો પરિવ્રાજકો સારિપુત અને મોગ્ગલ્લાન સાથે બુદ્ધના અતુયાયી થવા તૈયાર થયા. તે સૌને સાથે લઈ સારિપુત અને મોગ્ગલ્લાન સંજય પાસે જઈ બોલ્યા, “આયુષ્મન! અમે બુદ્ધ ગુરુ પાસે જઈએ છીએ. આજથી તે અમારા ગુરુ છે.”

સંજયે લેમને ન જવા માટે પુષ્કળ આગ્રહ કર્યો; પણ તે સારિપુત-મોગ્ગલ્લાનનાં મન ફેરવી શક્યો નહિ. લેને પોતાની આટલી મોટી શિષ્યશાખા નષ્ટ થયા બદલ અત્યંત બેદ થયો.

સારિપુત-મોગ્ગલ્લાન પોતાના અઢીસો તપસ્વી બંધુઓને સાથે લઈ વેણુવન ઉદ્યાનમાં આવ્યાં. લેમને દ્વરથી આવતા જોઈને બુદ્ધ પોતાના બિહુઓ તરફ શરી કહેવા લાગ્યા, “હે બિહુઓ! આ જે બે પરિવ્રાજકો અહિં આવે છે તે મહારા અગ્રશ્રાવક (અગ્રશિષ્ય) થનાર છે!”

તે પાસે આવી યુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાળુએ
એકા અને બૌદ્ધસંઘમાં પોતાને દાખલ કરવા માટે લેમણે
યુદ્ધને વિનંતી કરી. યુદ્ધે લેમને અને લેમના અઢીસો
તપસ્વી બંધુઓને સંઘમાં લીધા.

સંજયના આટલા બધા શિષ્ય એકદમ બૌદ્ધભિક્ષુ થયા
તેથી રાજગૃહમાં બહુ જ ગડબડ થઈ ગઈ. કેટલાક દિવસ સુધી
તો એકાદ બૌદ્ધભિક્ષુ રસ્તામાં જણાતાજ લોકો કહેતા કે,
“આ મહાત્રવાણ અમારા શહેરમાં આવ્યો અને સંજયના
સર્વે શિષ્યોને લઈ ગયો ! હવે એ કોને લઈ જશે ?” *

ભિક્ષુઓને રાજગૃહવાસી લોકોના આ કથનનો શો
ઉત્તર આપવો એ સૂઝતું નહિ. લેમણે આ સમાચાર યુદ્ધને
જણાવ્યા. યુદ્ધ બોલ્યા, “ભિક્ષુઓ ! આ લોકાપવાદ
પુષ્કળ દિવસ ટકશે નહિ. સાત આઠ દિવસ લોક એમ
બોલશે અને પછી ચૂપ થઈ જશે; તોપણ શરી જો તમારા
કાન પર આ શબ્દો આવે તો તમને તે મનુષ્યને સ્પષ્ટ ઉત્તર
આપજો કે “શૂર તથાગત શિષ્યોને સદ્ધર્મથી લઈ જાય છે.
લોકોએ તેની ઈર્ષ્યા શા માટે કરવી ?” x

રાજગૃહમાં વેણુવન વહારમાં રહેતા યુદ્ધે પોતાના
સંઘમાં એકજ પ્રકારની વ્યવસ્થા દાખલ કરી. આના પહેલાં

*આગતો સ્વો મહાસમગા માગધાનં ગિરિવ્વજે ।

સબ્બં સંજયે નેત્વાન કસ્સ દાનિ નયિસ્સતિ ॥

xનયંતિ વં મહાવીરા સદ્ધમ્મંજ તથાગતા ।

ધમ્મેન નીયમાનાનં કાઃ વસ્સુય્યા વિજાનત્તં ॥

૧૮૫

કૌંડિન્યથી માંડીને છેક સારિપુત-મોગ્ગધાન સુધી જોને યુદ્ધે પોતે ભિક્ષુસંઘમાં લીધા હતા તહેમનો પ્રવ્રજ્યવિધિ તદ્દન સાદો હતો. યુદ્ધ “ ભિક્ષુ ! અહિં આવ ” (ઈદિ મિક્ષુ) એમ કહે એટલે ગમે તે માણસ ભિક્ષુ થતો. પણ આને લીધે સંઘમાં સર્વસાધારણતા રહી નહિ, એટલે કે એકનાં વસ્ત્ર એક પ્રકારનાં તો બીજાનાં બીજા પ્રકારનાં; એકનો આચાર એક પ્રકારનો તો બીજાનો બીજા પ્રકારનો, એવું થવા લાગ્યું. આથી યુદ્ધે પોતાના ભિક્ષુસંઘનો આચાર એક જ પદ્ધતિએ ચાલે તે માટે જુદા જુદા નિયમો દાખલ કર્યા. એ સર્વનો વિસ્તાર વિનયગ્રંથમાં કર્યો છે.

(૮)

શુદ્ધોદનરાજનો ભેળાપ

સિદ્ધાર્થ છત્રીસ વર્ષની વયે વૈશાખ પૂર્ણિમાએ યુદ્ધ થયા. તે પછી અપાડી પૂર્ણિમાએ ઋષિપત્તનમાં પાંચ તપસ્વીઓને લેભણે પ્રથમ ધર્મોપદેશ કર્યો. ચાતુર્માસ ઋષિપત્તનમાં રહી ધર્મોપદેશ કરતા કરતા ઉરુવેલકારયપાદિક એક હજાર તપસ્વીઓને પોતાના શિષ્ય કરી પોપ મહિનામાં યુદ્ધ રાજગૃહ પાછા ફર્યા, અને મહિના પંદર દિવસની અંદર જ સારિપુત મોગ્ગલાનાદિક પરિત્રાન્તકોને લેભણે પોતાના સંઘમાં લીધા. અર્ધિઆં મહોટા બિહુસંઘ ભેગો થયો હતો, અને તેથી લેની કીર્તિ વિંધ્ય અને હિમાલય એ બે પર્વતની વચ્ચેના પ્રદેશમાં સર્વત્ર પ્રસરી.

છ વર્ષ સુધી શુદ્ધોદન રાજને પોતાના પુત્રના સમાચાર જરાબર મળ્યા ન હતા; પણ હવે તે મહોટા સંઘનો શાસ્તા (શાસનકર્તા) થયો છે, અને રાજગૃહમાં ધિંધિસાર રાજ્યે આપેલા વેણુવનવિહારમાં રહે છે, એ સમાચાર શુદ્ધોદન રાજને • કાને આવતાં વખત લાગ્યો નહિ. રાજ્યે યુદ્ધને કપિલવસ્તુમાં આણવાને એક ધિશ્વાસુ દૂતને મોકલ્યો. પણ તે પાછો ન ફરતાં વેણુવનમાં યુદ્ધનો ધર્મશ્રવણ કરી ત્યાં જ બિહુ થઈ રહ્યો. રાજ્યે બીજા બે ત્રણ દૂત મોકલ્યા, પણ તે સર્વની તે જ ગત થઈ.

છેવટે કાલુદાયી નામના સિદ્ધાર્થના બાલમિત્રને રાજ્યએ યુદ્ધને લઇ આવવા માટે રાજગૃહમાં મોકલ્યો. તે વેણુવનમાં આવીને યુદ્ધનો શિષ્ય થયો, તોપણ તે બીજા દૂતો પ્રમાણે પોતાનું કર્તવ્ય વિસર્યો નહિ. કાગણ મહિનાની પૂર્ણિમાએ તહેલે યુદ્ધને કહ્યું, “ભગવન્, આપના પિતા આપના દર્શન માટે ઉત્સુક થયા છે. તો આપે કપિલવસ્તુ જઈ એકવાર હેમને અને બીજાં સગાંવહાલાંએને મળી આવવું, એવી મહારી વિનંતી છે ભગવન્, આ વસંતકાળ આપના ગમન માટે અત્યંત યોગ્ય છે.”

કાલુદાયીની વિનંતાને માન આપી યુદ્ધગુરુ રાજગૃહમાંથી નિકળ્યા; અને માર્ગમાં ધર્મોપદેશ કરતા કરતા કપિલવસ્તુમાં આવ્યા. ત્યાં શાક્યોએ તૈયાર કરેલા ન્યગ્રોધ નામના વિહારમાં રહી યુદ્ધે પોતાનાં સંબંધીઓને અનેકવાર ધર્મોપદેશ કર્યો.

એક દિવસ બિહ્વાચહણાર્યે તે શુદ્ધોદનના રાજવાડામાં ગયા હતા તે વખતે યશોધરા દેવીએ હેમને જોયા, અને પોતાના પુત્રને કહ્યું, “રાહુલ ! ત્યાં બેઠેલા પેલા શ્રમણને તહે જોયો કે ? તે હારા પિતા છે. હેમની પાસે જઈ તું પોતાનો વારસો માગ.”

પોતાની માતાનું બાપણ સાંભળી રાહુલ દોડતો દોડતો યુદ્ધ પાસે આવી ઉભો રહ્યો. યુદ્ધગુરુ આસન પરથી ઉઠી ન્યગ્રોધારામ તરફ ચાલતા થયા. રાહુલ પણ હેમની પાછળ “બાપુ ! મહે મહારો દાયભાગ આપો. બાપુ ! મહે મહારો દાયભાગ આપો” એમ બોલતો બોલતો ચાલ્યો. વિહારમાં પહોંચ્યા પછી યુદ્ધે સારિપુત્રને બોલાવી કહ્યું કે. “આ રાહુલ

કુમાર મહારી પાસે દાયલાગ માગે છે. તો તું આને પ્રવ્રજ્યા આપી આમણેર * કરે.”

સારિપુત્તે બુદ્ધે કહેલ વિધિ પ્રમાણે રાહુલને આમણેર કરી પોતાની પાસે રાખી લીધો. આ સમાચાર શુદ્ધોદન રાજાને મળતાં ત્હેણે ન્યગ્રોધ વિહારમાં આવી બુદ્ધને કહ્યું, “ભગવન, ત્હેં જ્યારે ગૃહત્યાગ કર્યો, ત્યારે મહત્તે અત્યંત દુઃખ થયું; પણ મહારા ન્હાનાશા રાહુલને ત્હેં પ્રવ્રજ્યા આપી ત્યારે તો મહારા દુઃખની પરમાવધિ જ થઈ એમ હું સમજું છું! હવે તું મહત્તે એક વર આપ કે કોઈ પણ તરણ મનુષ્યને ત્હેનાં માળાપની પરવાનગી સિવાય ભિક્ષુસંઘમાં લઈ શકે નહિ કે આમણેર કરી શકે નહિ.

ત્યારથી બુદ્ધે માળાપની પરવાનગી સિવાય કોઈ પણ બાળકને ભિક્ષુ કે આમણેર કરવો નહિ એવો નિયમ કર્યો.

જે વીસ વર્ષનો થયો નથી, ત્હેને ભિક્ષુસંઘમાં લઈ શકાતો નથી; પરંતુ ત્હેને આમણેર કરી એકાદ ભિક્ષુ પાસે ધર્મપટનાર્યે રાખવામાં આવે છે. ભિક્ષુને પુષ્કળ નિયમ પાળવા પડે છે, પણ આમણેરને નીચેના દસ જ નિયમ પાળવાના હોય છે:—

- (૧) પ્રાણુઘાતથી નિવૃત્તિ. નૃત્ય, ગીત અને વાદ્યથી
- (૨) અદત્તાદાનથી નિવૃત્તિ, નિવૃત્ત થવું.
- ચોરીથી નિવૃત્તિ. (૮) માળા, ગંધ, અલંકાર ઇત્યાદિથી.
- (૩) અબ્રહ્મચર્યથી નિવૃત્તિ. નિવૃત્ત થવું.
- (૪) અસત્ય ભાષણથી નિવૃત્તિ. (૯) ઉંચા અને કિંમતી બિહાના
- (૫) માદક પદાર્થથી નિવૃત્તિ. પર ન સૂવું.
- (૬) મંથ્યાહ્ન પછી ન જમવું. (૧૦) સોના રૂપાનો સ્વીકાર ન
- (૭) મનોવિચાર ઉદ્દીપિત કરનાર કરવો.

આ દસ નિયમોને આમણેરનાં શિક્ષાપદ કહે છે.

(૯) સુદત્ત ઉર્ફે અનાથપિંડિક ઁષ્ટી

શાક્યોને યથાવકાંશ ઉપદેશ કરી બુદ્ધગુરુ દપિલવસ્તુથી મ્હોટા બિક્ષુસમુદાય સહ પુનઃ રાજગૃહે આવ્યા. ત્યાં તે સીતવનમાં રહેવા લાગ્યા. તે વેળાએ અનાથપિંડિક નામનો શ્રાવસ્તિનો એક પ્રસિદ્ધ શેઠ કોઈ કાર્ય પ્રસંગે રાજગૃહમાં પોતાના સાળાને ઘેર આવ્યો હતો.

આ વેળાએ અનાથપિંડિકનો સાળો ઘણી ગડબડમાં હતો. તેને ઘેર ભોજનસમારંભની તૈયારી ચાલતી હતી. તે જોઈ અનાથપિંડિકે તેને કહ્યું, “જ્યારે જ્યારે હું તમારે ત્યાં આવતો ત્યારે ત્યારે તમને સર્વ કામો છોડી મ્હારું આદરણીય પ્રથમ કરતા; પણ આજ હું જોઈ છું કે કોઈક મ્હોટા ભોજનસમારંભની તૈયારીમાં તમારું ચિત્ત ગૂંથાઈ ગયું છે. આવતી કાલે તમારે ત્યાં મ્હોટો લગ્નસમારંભ છે, કે મ્હોટો યજ્ઞ થનાર છે, અથવા બિંબિસાર રાજાને અને તેનાં સરદારોને આવતી કાલે તમને મિજબાની આપનાર છે?”

તેણે ઉત્તર આપ્યો, “તમે કહો છો તેમાંનું કાંઈ જ નથી. આવતી કાલે મ્હું બુદ્ધ અને તેમના બિક્ષુસંઘને ભોજનનું આમંત્રણ કર્યું છે?”

“શું તમે ‘બુદ્ધ’ બોલ્યા?” અનાથપિંડિકે મ્હોટી ઉદ્દગાર કાઢ્યો.

“હા, બુદ્ધ” અનાથપિંડિકના સાળાએ ઉત્તર આપ્યો. અનાથપિંડિક બોલ્યો, “બુદ્ધ એ શબ્દ સુદ્ધાં આ લોકમાં ફર્લભ છે ! આ વેળાએ તે ભગવંતનાં દર્શન મળવાં શક્ય છે કે ?”

અનાથપિંડિકનો સાળો બોલ્યો, “બુદ્ધદર્શને જવાનો આ વખત નથી. આવતી કાલે સવારે તહમે તહેમની મુલાકાત લેજો.”

અનાથપિંડિકને તે રાત્રિએ નિદ્રા કેમે કરી આવી નહિ. પ્હો શાટતા સુધીમાં તો તે પથારીમાંથી સવાર થઈ ધારી ત્રણ વખત ઉઠ્યો. છેવટે અરુણોદય પૂર્વે ઉઠી તે સીતવન ભણી ચાલતો થયો. વાટમાં એકાએક ભારે અંધકાર થઈ ગયો. અનાથપિંડિક ગભરાઈને પાછો ફરવાના વિચારમાં હતો, તેવામાં તે પ્રદેશમાં રહેનાર સીવક નામના યક્ષે તહેને કહ્યું, “હે ગૃહપતિ, સીતવનની ાણુએ તહારે દરેક પગલું ઘણું પુણ્ય પ્રસવે છે. માટે પાછો ન ફરતાં આગળ વધ !”

યક્ષતું આ ભાપણ સાંભળી અનાથપિંડિકના મનને ધીરજ આવી અને તહેની દૃષ્ટિ સહામે આવેલો અંધકાર નટ થયો. અનાથપિંડિક સીતવનમાં પહોંચ્યો તે વેળાએ બુદ્ધગુરુ પ્હો દ્રાટતાં ઉઠી-ખુલ્લી જગામાં ચંદ્રમણુ કરતા હતા. અનાથપિંડિકને જોઈ તે એક આસન પર જઈ બેઠા અને “સુદત ! અહિં આવ” એમ બોલ્યા.

આ સાંભળી અનાથપિંડિક ચકિત થયો, કેમકે તહેતું ખરૂં નામ જોકે સુદત હતું, તોપણ તહેનાં સગાં-હાત્રાં સિવાય અન્યને તે ભાગે જ માહિત હતું. ‘અનાથપિંડિક’ એ જ નામથી તે સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ હતો.

અનાથપિંડિક બુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાજુએ બેઠો અને બોલ્યો, “ભગવન, આપને રાત્રે સુખેથી નિદ્રા તો આવી ને ?”

બુદ્ધ બોલ્યા, “જે બ્રાહ્મણ કામસુખમાં બદ્ધ થતો નથી, જેની સર્વ તૃષ્ણા નષ્ટ થઈ છે અને તેથી જેનું મન શાન્ત થયું છે, તે સર્વ કાળ સુખથી સુએ છે.”

તદનંતર, બુદ્ધ દાનથી થનારા ફાયદા, શક્તિથી થનારા ફાયદા, સ્વર્ગ લોકનાં સુખ, કામોપભોગમાં દોષ અને એકાન્તવાસથી થતા લાભ, ઇત્યાદિ વિષયોનો ઉપદેશ કર્યો; અને જ્યારે અનાથપિંડિકનું ચિત્ત મૃદુ, મુદિત અને પ્રસન્ન થયેલું જોયું, ત્યારે ભગવતે હેને ચાર આર્ય સત્યનો ઉપદેશ કર્યો.

તે સાંભળી બૌદ્ધધર્મની સત્યતા બદલ અનાથપિંડિકની ખાત્રી થઈ. હેણે બુદ્ધને કહ્યું, “ભગવન, આ આપનો ધર્મ અત્યંત સુંદર છે. એકાદ માણસ ઢાંકેલી વસ્તુ ઉઘાડી કરી ખતાવે કે દેખતા માણસને અંધારામાં જણાય તે માટે મસાલ ધરે, તે પ્રમાણે આપે આપના ધર્મનું કિતમ સ્પષ્ટાકરણ કર્યું છે. હું આજથી મહારા શરીરમાં પ્રાણ હોય ત્યાં સુધી આપને, આપના ધર્મને અને બિહુસંઘને શરણ જાઉં છું! આપના ઉપાસક તરીકે મહારો આપે અંગીકાર કરવો. હવે આવતી કાલે આપ બિહુસંઘ સહ મહારા અન્નદાનનું ગ્રહણ કરો એવી મહારી ઇચ્છા છે.”

બુદ્ધે કાંઈ પણ બોલ્યા સિવાય આમંત્રણ સ્વીકાર્યાને
દશરો કર્યો. પછી અનાથપિંડિકે આસન પરથી ઉઠ્યો અને
બુદ્ધને વંદન કરી પોતાના સાળાને ઘેર પાછો ફર્યો.

અનાથપિંડિકેનો સાળો (તે રાજગૃહકે શ્રેષ્ઠીને નામે
ઓળખાતો હતો) અનાથપિંડિકે બુદ્ધને આમંત્રણ આપ્યાના
સમાચાર સાંભળી બોલ્યો, “ત્હમે પરદેશી છો માટે ત્હમारी
તરફથી આવતી કાલની સર્વ તૈયારી હું જ કરું છું.”

બીજાંયે પુષ્કળ શેઠશાહુકાર અનાથપિંડિકના મિત્ર હતા.
ત્હેમણે સુદ્ધાં અનાથપિંડિકને એવો જ આગ્રહ કર્યો. બુદ્ધ
અમિસાર રાજાએ પણ અનાથપિંડિકને બોલાવી કહ્યું, “ત્હમે
તો અમારા શહેરમાં પરોણા છો, તેથી ત્હમारी તરફથી આવતી
કાલે બુદ્ધ અને ભિક્ષુસંઘને અમે જ અન્નદાન આપીશું.”

પરંતુ અનાથપિંડિકે ઘણી નમ્રતાપૂર્વક કાંઈની પણ
મદદ ન સ્વીકારવાની ના પાડી અને પોતાના સાળાને ઘેર
પોતાના નોકરચાકરની સાહાય્યથી સર્વ તૈયારી પોતે જ કરી,
અને બીજે દિવસે મધ્યાહ્નકાળ પૂર્વે બુદ્ધને અને ભિક્ષુસંઘને
બોલાવી આણી પોતાને હાથે ત્હેમનું સંતર્પણ કર્યું.

લોજન થઈ રહ્યા પછી બુદ્ધ પાસે એક નીચા આસન
પર બેસી અનાથપિંડિકે બોલ્યો, “ભગવન્, આવતા ચાર્ણમાસ
માટે આપ શ્રાવરિતમાં આવો એવી મહારી વિનંતી છે.”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ગૃહપતિ, તથાગતને એકાંતવાસ જ ગમે
છે.”

અનાથપિંડિકે બોલ્યો, “હા, તે હું જાણું છું.”

અનાથપિંડિકને રાજગૃહ તથા આવસ્તિ આ બે શહેરની વચ્ચેનાં ગામે અને ન્હાનાં ન્હાનાં શહેરોમાં પુષ્કળ મિત્રો હતા. આવસ્તિ જતાં જે જે ઠેકાણે લેણે મુકામ કર્યો, તે તે ઠેકાણે પોતાના મિત્રોને યુક્તે માટે રમ્ય પ્રદેશમાં વિહાર વગેરે બાંધી લેખને રહેવાની વ્યવસ્થા કરવાને લેણે ઉપદેશ કર્યો; અને આવસ્તિ પહોંચ્યા પછી તે યુક્તે રહેવા યોગ્ય સ્થળની તપાસ કરવા લાગ્યા.

કોસલ દેશના રાજવંશમાંના જેત નામના રાજકુમારનું આવસ્તિ પાસે એક રમણીય ઉદ્યાન હતું. અનાથપિંડિકને આ ઉદ્યાન સિવાય બીજી સુંદર જગા આવસ્તિની આસપાસ મળી નહિ. તેથી તે જેત રાજકુમાર પાસે જઈ લેને કહેવા લાગ્યો, “યુક્ત આપણા શહેરમાં ચાર્તુમાસ ગાળવા આવનાર છે. લેખને રહેવા માટે શહેરની આસપાસ મહેં ઘણી જગાઓ જોઈ; પરંતુ આપના ઉદ્યાન સિવાય મહેને એકે જગા પસંદ પડી નહિ; તો આપ કૃપા કરી વિહાર બાંધવા માટે મહેને આપનું ઉદ્યાન આપશો.”

જેત બોલ્યો, “હે ગૃહપતિ, સોનાનાં નાણાં મહારા ઉદ્યાનમાં પાથરશો, તો તેટલી કિંમત લઈ હું લેખને મહારા ઉદ્યાન આપીશ; એ સિવાય તે મળી શકે એમ નથી.”

જેતના કહેવાનો ભાવાર્થ એવો હતો કે ગમે તેટલી કિંમત આપો તોપણ ઉદ્યાન વેચવાનો મહારા ઉદ્દેશ નથી, પણ અનાથપિંડિકે લેનો શબ્દશઃ અર્થ કર્યો.

પોતાને ઘેર આવી સોનાનાં નાણાંથી બે ચાર ગાડીઓ ભરીને અનાથપિંડિકે પોતાના નોકરોને તે ગાડીઓ લઈ

જેતના ઉઘાનમાં મોકલ્યા, અને તે નાણું ત્યાં પાથરવાનો હુકમ કર્યો. નોકરો જમીન પર નાણું પાથરવા લાગ્યા. જ્યારે જેતે આ સમાચાર જાણ્યા, ત્યારે તે ત્યાં આવ્યો અને અનાથપિંડિકને કહ્યું કે, “ત્હમે ગમે તેટલું દ્રવ્ય આપો, તો પણ આ ઉઘાન હું ત્હમને આપીશ નહિ.”

અનાથપિંડિકે કહ્યું, “આપ રાજકુલમાં જન્મેલા છો. આપ જે આપતું વચન નહિ પાળો તો તે લજ્જાસ્પદ ગણાશે.”

જેતે કહ્યું, “મ્હારો કહેવાનો ઉદ્દેશ એ હતો કે જે તમે સોનું પાથરશો તોપણ એટલી કિંમત લઈને જે મ્હારું ઉઘાન વેચવાને હું તૈયાર નથી !”

તે બેઉનો વિવાદ આપસમાં પડે એવો સંભવ ન હતો. આથી ત્હમણે પોતાનો કેસ શ્રાવસ્તિના ન્યાયાધીશમંડળ પાસે રજુ કર્યો. સર્વ ન્યાયાધીશોએ એકમતે અનાથપિંડિકની તરફેણમાં ન્યાય આપ્યો. ‘રાજકુમારે જે સોનાનું નાણું જમીન પર પાથરશે તો આટલી જમીન મળશે’ એમ કહ્યું, તેથી ત્હણે પોતાની જમીનની કિંમત કરેલી એવું જ ગણાય, માટે તેટલી કિંમત લઈ પોતાનું ઉઘાન ત્હણે અનાથપિંડિકને આપવું બેઠકએ, એવો આ ન્યાયાધીશોએ નિર્ણય કર્યો.

અહિં સોનાનું નાણું જેતવનમાં પાથરવાનું કામ અનાથપિંડિકના વિશ્વાસુ નોકરોએ ચાલુ રાખ્યું જ હતું. એટલામાં ત્હમણે ઘણાખરા ભાગ ઉપર નાણું પાથરી દીધું હતું. જેત અનાથપિંડિક સાથે ત્યાં આવ્યો અને બોલ્યો, “અનાથપિંડિક ! આટલી જ જમીન હું તમને વેચાતી આપું છું, બાકીની હું વિહાર બાંધવા માટે દાનમાં આપું છું.”

અનાથપિંડિકે એવો વિચાર કર્યો કે જેત જેવા રાજકુમારની બૌદ્ધધર્મના પ્રસારમાં ઘણી મદદ થઈ શકે એમ છે તો તેની આ ભેટનો અસ્વીકાર કરવો ઠીક નથી. તેણે જેતને કહ્યું, “ઠીક છે, આ બાકીની જમીનમાં આપને બુદ્ધ માટે જે કરવું હોય તે સુખેથી કરો.”

જેતે રહેલી જગામાં એક ઓરડી બાંધી અને અનાથપિંડિકે પુષ્કળ ઓરડીઓ, પુષ્કળ ચંક્રમણો, પુષ્કળ ભોજનશાળાઓ, પુષ્કળ વિહારો અને પુષ્કળ સ્નાનશાળાઓ બાંધી.

બુદ્ધગુરુ ભિક્ષુસંઘ સાથે રાજગૃહમાંથી નીકળી વિહાર કરતાં કરતાં શ્રાવસ્તિમાં આવી પહોંચ્યા. ત્યાં તેઓ જેતવનમાં અનાથપિંડિકના ઉદ્યાનમાં રહેતા હતા, તે સમયે અનાથપિંડિકે આવી તેમને ભિક્ષુસંઘસહ પોતાને ઘેર આમંત્રણ આપ્યું.

બીજે દિવસે પોતે બુદ્ધને અને ભિક્ષુસંઘને સંતૃપ્ત કર્યા પછી અનાથપિંડિકે “જેતવન વિહારની આગળ ઉપર શી વ્યવસ્થા કરવી ?” એવો પ્રશ્ન કર્યો. બુદ્ધ બોલ્યા, ‘હે ગૃહપાત, આ વિહાર તું આવતા જતા ભિક્ષુસંઘને માટે દાનમાં આપ.”

અનાથપિંડિકે જેતવનનું યથાવિધ દાન કર્યું, ત્યારે બુદ્ધે તેનું અભિનંદન કરતાં કહ્યું કે, “વિહારદાન એ સર્વમાં શ્રેષ્ઠ ધન છે, કેમકે તેને લીધે ભિક્ષુના ધ્યાનમાં વરસાદ, પાણી, તડકો, હિંસક પશુ, વાદળ છૂટ્યાદિકનો અંતરાય થતો નથી, તેથી સુચ્છ ઉપાસકે યથાશક્તિ વિહાર કરાવી ત્યાં વિદ્વાન ભિક્ષુને રહેવાની સગવડ કરી આપવી, અને તેને યથાશક્તિ અન્નદાન દેવું” ..

જેતના ઉદ્યાનમાં મોકલ્યા, અને તે નાણું ત્યાં પાંચરવાનો હુકમ કર્યો. નોકરો જમીન પર નાણું પાથરવા લાગ્યા. ન્યારે જેતે આ સમાચાર જાણ્યા, ત્યારે તે ત્યાં આવ્યો અને અનાથપિંડિકને કહ્યું કે, “ત્હમે ગમે તેટલું દ્રવ્ય આપો, તો પણ આ ઉદ્યાન હું ત્હમને આપીશ નહિ.”

અનાથપિંડિકે કહ્યું, “આપ રાજકુલમાં જન્મેલા છો. આપ જો આપતું વચન નહિ પાળો તો તે લજ્જાસ્પદ ગણાશે.”

જેતે કહ્યું, “મ્હારો કહેવાનો ઉદ્દેશ એ હતો કે જો તમે સોનું પાથરશો તોપણ એટલી કિંમત લઈને જે મ્હારું ઉદ્યાન વેચવાને હું તૈયાર નથી !”

તે બેઉનો વિવાદ આપસમાં પડે એવો સંભવ ન હતો. આથી ત્હમણે પોતાનો કેસ શ્રાવસ્તિના ન્યાયાધીશમંડળ પાસે રજુ કર્યો. સર્વ ન્યાયાધીશોએ એકમતે અનાથપિંડિકની તરફેણમાં ન્યાય આપ્યો. ‘રાજકુમારે જો સોનાનું નાણું જમીન પર પાથરશે તો આટલી જમીન મળશે’ એમ કહ્યું, તેથી ત્હણે પોતાની જમીનની કિંમત કરેલી એવું જ ગણાય, માટે તેટલી કિંમત લઈ પોતાનું ઉદ્યાન ત્હણે અનાથપિંડિકને આપવું જોઈએ, એવો આ ન્યાયાધીશોએ નિર્ણય કર્યો.

અહિં સોનાનું નાણું જેતવનમાં પાથરવાનું કામ અનાથપિંડિકના વિશ્વાસુ નોકરોએ ચાલુ રાખ્યું જ હતું. એટલામાં ત્હમણે ધણાખરા ભાગ ઉપર નાણું પાથરી દીધું હતું. જેત અનાથપિંડિક સાથે ત્યાં આવ્યો અને બોલ્યો, “અનાથપિંડિક ! આટલી જ જમીન હું તમને વેચાતી આપું છું, બાકીની હું વિહાર બાંધવા માટે દાનમાં આપું છું.”

અનાથપિંડિકે એવો વિચાર કર્યો કે જેત જેવા રાજકુમારની ઔદ્ધર્મના પ્રસારમાં ઘણી મદદ થઈ શકે એમ છે તો તેની આ ભેટનો અસ્વીકાર કરવો ફીક નથી. તેણે જેતને કહ્યું, “ફીક છે, આ બાકીની જમીનમાં આપને બુદ્ધ માટે જે કરવું હોય તે સુખેથી કરો.”

જેતે રહેલી જગામાં એક ચોરડી બાંધી અને અનાથપિંડિકે પુષ્કળ ચોરડીઓ, પુષ્કળ ચંક્રમણો, પુષ્કળ ભોજનશાળાઓ, પુષ્કળ વિહારો અને પુષ્કળ સ્નાનશાળાઓ બાંધી.

બુદ્ધગુરુ ભિક્ષુસંઘ સાથે રાજગૃહમાંથી નીકળી વિહાર કરતા કરતા શ્રાવસ્તિમાં આવી પહોંચ્યા. ત્યાં તેઓ જેતવનમાં અનાથપિંડિકના ઉદ્યાનમાં રહેતા હતા, તે સમયે અનાથપિંડિકે આવી તેમને ભિક્ષુસંઘસહ પોતાને ઘેર આમંત્રણ આપ્યું.

બીજે દિવસે પોતે બુદ્ધને અને ભિક્ષુસંઘને સંતૃપ્ત કર્યા પછી અનાથપિંડિકે “જેતવન વિહારની આગળ ઉપર શી વ્યવસ્થા કરવી ?” એવો પ્રશ્ન કર્યો. બુદ્ધ બોલ્યા, ‘હે ગૃહપાત, આ વિહાર તું આવતા જતા ભિક્ષુસંઘને માટે દાનમાં આપ.”

અનાથપિંડિકે જેતવનનું યથાવિધિ દાન કર્યું, ત્યારે બુદ્ધે તેનું અભિનંદન કરતાં કહ્યું કે, ‘વિહારદાન એ સર્વમાં શ્રેષ્ઠ ધન છે, કેમકે તેને લીધે ભિક્ષુના ધ્યાનમાં વરસાદ, પાણી, તડકો, હિંસક પશુ, વાદળ મત્યાદિકનો અંતરાય થતો નથી, તેથી સુસ ઉપાસકે યથાશક્તિ વિહાર કરાવી ત્યાં વિદ્વાન ભિક્ષુને રહેવાની સગવડ કરી આપવી, અને તેને યથાશક્તિ અન્નદાન દેવું”

(૧૦)

વિશાખા મિગારમાતા

આવસ્તિથી સાત યોજનના અંતરે સાકેત નામનું એક મ્હોટું શહેર વસેલું હતું. તે જોણે વસાવ્યું તે ધનંજયશ્રેષ્ઠીની તે કાળના નવકોટિનારાયણોમાં ગણના થતી હતી. તેને વિશાખા નામની એક અત્યંત સુસ્વરૂપ કન્યા હતી. તે વયમાં આવી ત્યારે આવસ્તિના મિગારશ્રેષ્ઠીના પૂર્ણવર્ધન નામના પુત્રની સાથે તેને વિવાહ નક્કી થયો. સાકેત અને આવસ્તિ એ બેઉ શહેરોમાં ઉભય પક્ષ તરફથી આ વિવાહસમારંભ ભારે ઠાઠથી ઉજવાયો.

વિવાહવિધિ પૂરો થયા બાદ ધનંજયશ્રેષ્ઠી પોતાની કન્યાને લઈ આવસ્તિ આવ્યો. ત્યાં હોણે પોતાની જ્ઞાતિમાંના આઠ કુલીન ગૃહસ્થોને બોલાવી આણી હેમને વેવાઈ સમક્ષ એમ કહ્યું કે “ જો મહારી પુત્રીને કોઈ દોષ જણાઈ આવે, તો હમારે બરાબર ચોક્કસાઈ કરવી. ”

ધનંજયશ્રેષ્ઠી પુત્રીને સાસરે મૂકી સાકેત ગયા પછી એક દિવસ મિગારશ્રેષ્ઠીએ નિર્ગ્રંથ શ્રમણો (નાન સંન્યાસી) ને પોતાને ઘેર પુત્રના લગ્નસમારંભનિમિત્તે બોજનાથે આમંત્રણ આપ્યું. (મિગારશ્રેષ્ઠી નિર્ગ્રંથનો ઉપાસક હતો.) હેમને માટે હોણે પાણી નાખ્યા વિના ચોક્કસ દૂધની જ ખીર કરાવી

હતી. નિર્ઘેય આવી પોતપોતાને આસને બેઠા. પછી ભિગારશ્રેષ્ઠીએ પોતે આદરાતિથ્ય કરી હેમને સંતોષપૂર્વક જમાડ્યા; અને હેમનું મોજન પૂર્ણ થયા પછી પોતાની પુત્રવધૂને કહાવ્યું કે, “આપણે ઘેર અર્હન્ત આવ્યા છે. હેમને નમસ્કાર કરવા આવવું.”

‘અહન્ત’ એ શબ્દ કાને પડતાં જ વિશાખાને ઘણો આનંદ થયો. કારણ ન્હાનપણથી તે યુદ્ધની ઉપાસિકા હતી, તથા યુદ્ધ અને યૌદ્ધ ભિક્ષુ સિવાય અન્યને પણ અર્હન્ત કહે છે એ એને ખબર ન હતી. ઉતાવળી ઉતાવળી લૂગડાં પહેરીને તે પોતાનો સસરો અને હેના સૌ અર્હન્ત જે દિવાનખાનામાં બેઠા હતા ત્યાં ગઈ. પણ તે નમ્ર શ્રમણોને જોઈ હેને અત્યંત તિરસ્કાર દ્વિષ્યો; અને પોતાના સસરાને કહેવા લાગી કે, “મહને આપે અહિં શા માટે બોલાવી ? આવા નાગા ઉઘાડા લોક કદી અર્હન્ત હોઈ શકે ખરા કે ? આવા નિર્લજ્જનેને અમે અર્હન્ત કહેતા નથી.” આ ઉદ્ગાર કાઢીને વિશાખા ત્યાંથી ચાલતી થઈ.

આ બાળુ, પેલા શ્રમણોને આ નવધૂએ પોતાનું અપમાન કર્યા બદલ અતિશય ખરાબ લાગ્યું, અને તે એકદમ ભિગાર શ્રેષ્ઠીને કહેવા લાગ્યા કે “હે ગૃહપતિ ! આવી કર્કશાને તું ક્યાંથી પકડી લાવ્યો ? જાણે કે તારા પુત્રને આખા જગતમાં ખીજ કન્યા જ મળતી નહોતી ?”

ભિગારે કહ્યું, “હજી હેનો સ્વભાવ છોકરવાદી છે, ધીરે ધીરે સુધારતા જઈશું. હેના આ ઉદ્ધત આચરણ બદલ હેને ક્ષમા કરવી ઘટે છે.”

મિગારે જન્મતેમ કરી નિર્ગયોને સમજાવીને રસ્તે પાડ્યા, અને પોતે દૂધની ખીરથી ભરેલી થળી લઈ જન્મવાને બેઠો. વિશાખા હેને પંખાથી પવન નાંખતી એક બાળુએ ઉભી રહી હતી. એવામાં દાર પાસે એક બૌદ્ધ ભિક્ષુ આવી ઉભો રહ્યો. મિગાર બેઠેલે ઠેકાણેથી તે ભિક્ષુને જોતો હતો, તથાપિ હેના ભણી પૂર્ણ દુર્લક્ષ્ય કરી તે પોતાના ભોજનમાં એકરસ થઈ ગયો હતો. ત્યારે વિશાખાએ ત્યાંથી જ તે ભિક્ષુને કહ્યું, “આય ! મહારો સસરો જૂનુંપુરાણું ખાય છે. હમે ત્યાં ઉભા ન રહેતાં આગળ વધો !”

વિશાખાના આ શબ્દો કાને પડતાં જ મિગારે અતિશય સંતપ્ત થઈ નોકરોને કહ્યું, “આ ખીર અહિંથી લઈ જાઓ અને આ છોકરીને મહારા ઘરમાંથી આ જ ક્ષણે હાંકી કાઢો. એ એટલી ઉન્મત્ત થઈ છે કે મહારા સમક્ષ મહારું અપમાન કરતાં એને લાજ આવતી નથી !”

મિગાર જોકે ઘણો ગુસ્સે થયો હતો, તોપણ વિશાખાના અંગને હાથ લગાડવાની હેતુ કે હેતુ નોકરોની છાતી ચાલી નાહ. હેણે શંતપણે પોતાના સસરાને જવાબ આપ્યો કે, “આપને મહારા પર આટલો ક્રોધ કરવો ઘટતો નથી. હું કાંઈ વેચાતી આણેલી દાસી નથી. હું આપના જેવા મહોટા કુળમાં જન્મી છું. પ્રથમ મહારો અપરાધ મહને સમજાવો, અને પછી મહને અહીંથી જવાનું કહો. મહારા પર વિના કારણ આરોપ આવે નહિ તેથી મહારા માટે મહારા પિતાએ અહિં આડ કુલીન ગૃહસ્થોને મહારા અપરાધની સંપૂર્ણ

ચોકસી કરવા માટે કહી રાખ્યું છે. તો હેમની સમક્ષ મહારો શો દોષ છે તે જણાવો. જો તેઓ મહતે અપરાધી ઠરાવશે, તો હું ખુશીથી અહિંથી નીકળી જઈશ.”

પુત્રવધૂનું આ સ્પષ્ટ બોલવું સાંભળી મિગારનો મિનજ જરા ઠેકાણો આવ્યો. હેણે તે આઠ કુલીન ગૃહસ્થોને તૂર્તાતૂર્ત બોલાવી મંગાવ્યા અને પોતાની પુત્રવધૂનો ગુન્હો હેમને કહી સંભળાવી જણાવ્યું: “આને મહારા ઘરમાંથી આજ ને આજ કાઢી મૂકો.”

તે ગૃહસ્થોએ પૂછ્યું, “કેમ, જ્ઞેન વિશાખા ! ત્હારા સસરા ગંદુ અન્ન ખાય છે એવું હેં કહ્યું હતું કે ?”

વિશાખા બોલી, “મહારો સસરો જૂના પુણ્ય પર નિર્વાહ કરે છે અને નવીન પુણ્ય સંપાદન કરતો નથી, એવો મહારા કહેવાનો અર્થ હતો, તેથી તે જૂનું પુરાણું ખાય છે એમ મહેં કહ્યું હતું.”

તે ગૃહસ્થોએ મિગારને કહ્યું, “આ કહેવું ઘણું ઉહાપણભરેલું જણાય છે. આટલા માટે જ વિશાખાને ઘરમાંથી હાંકી કાઢવી એ હમને ઉચિત નથી.”

વિશાખાના બીજા ચે કેટલાક બારીક બારીક દોષો મિગારે તે ગૃહસ્થોને જણાવ્યા, પણ તપાસ કરતાં તે દોષ ન હોઈ, મિગારની કેવળ ગેરસમજ થઈ હતી એવું દેખાઈ આવ્યું. ત્યારે મિગાર બોલ્યો: “પણ આનો બાપ જ્યારે અહિં આવ્યો ત્યારે અમારી સમક્ષ એણે દસ નિયમ એની પુત્રીને

શીખવ્યા હતા. અમને તો તે કેવળ ઘેલછા જ જણાય છે. પછી આને એનો અર્થ જે સમજાયો હોય તે ખરો ! ”

તે ગૃહસ્થો બોલ્યા, “ કેમ, બહેન વિશાખા ! ધનંજય-શ્રેષ્ઠીએ ત્હને કયા કયા નિયમ શીખવ્યા હતા અને ત્હેમના અર્થ શા છે ? ”

વિશાખા બોલી, “ અંદરની આગ બહાર લાઇ જવી નહિ, એ પહેલો નિયમ મ્હારા પિતાએ મ્હને શીખવ્યો. ત્હેનો અર્થ એવો છે કે “ ઘરમાં કોઇ નકરાર વગેરે થઇ હોય તેની વાત બહાર કહેવી નહિ. બહારની આગ અંદર આણવી નાહ, આ બીજો નિયમ. એનો અર્થ એવો છે કે આડોશીપાડોશી સાસુસસરાના કે જેઠાણી દેરાણી કે નણુંદના અવગુણ બોલતા હોય, તો તે સમાચાર કોઈને ઘરમાં કહેવા નહિ. આપનારને જ આપવું એ ત્રીજો નિયમ; અને ન આપનારને ન આપવું એ ચોથો નિયમ. આનો અર્થ એ કે જે કોઇ ઘરમાંની વસ્તુ ઉછીની લઇ જઇ પાછી આપે ત્હેને જ તે આપવી; જે આપતો નથી ત્હેને ન આપવી. આપનાર કે ન આપનાર હોય તો યે આપવી એ પાંચમો નિયમ પાસેનાં સગાંસંબંધીને લાગુ પડે છે. એટલે પોતાના સંબંધીઓમાં કોઈ દરિદ્રી હોય, અને ઉછીની સીધેલી જણસ પાછી આપવાનું સામર્થ્ય ત્હેનામાં ન હોય, તો ત્હેને તે આપવી. સુખેથી બેસવું એ છઠ્ઠો નિયમ. સુખેથી જમવું એ સાતમો નિયમ અને સુખેથી સૂવું એ આઠમો નિયમ. આનો અર્થ એ કે વડીલ માણસો જે ઠેકાણે વારંવાર આવજાવ કરે તે ઠેકાણે બેસવું નહિ; ત્હેમના જગ્યા પહેલાં

પોતે જન્મવું નહિ; નોકરચાકરોની ખખર કાઢીને પછી જન્મવું; વડીલ માણસોના સૂતા પહેલાં પોતે સૂવું નહિ, ત્હેમની વ્યવસ્થા કરીને પછી સૂવું. અગ્નિની પૂજા કરવી એ નવમો નયમ. પતિવ્રતા સ્ત્રીને પતિ અગ્નિસમાન પૂજ્ય હોવો જોઈએ, અને બ્રાહ્મણ જેમ અગ્નિની પરિચર્યા કરે છે તેમ ત્હેણે પોતાના પતિની કરવી, એ આ નિયમનો અર્થ. ગૃહદેવતાની પૂજા કરવી એ દશમો નિયમ, એટલે સાસુ સસરા ઇત્યાદિ વડીલ માણસોને ગૃહદેવતા સમજી ત્હેમની સેવા કરવી.”

વિશાખાએ પોતાના પિતાએ બતાવેલા દસ નિયમની આ પ્રમાણે સમજણ આપવાથી તે આઠ કુલીન ગૃહસ્થોએ ત્હેની ઘણી પ્રશંસા કરી અને મિંગારચેકીને કહ્યું કે, “આપ ગુરુસે યજ્ઞને આ ડાહી છોકરીને ઘરમાંથી કાઢી મૂકવા તૈયાર થયા છો; પણ એ ત્હમારા ગૃહની લક્ષ્મી જ છે એમ સમજજો.”

મિંગારે પોતાની ભૂલ કબૂલ કરી અને વિશાખાની ક્ષમા માંગી.

વિશાખા બોલી, “આપ વડીલ જ છો, એટલે ક્ષમા કરવા જેટલો મોટો અપરાધ આપેં કર્યો છે એમ હું ધારતી નથી; પરંતુ માત્ર એક વાતમાં મ્હારે અને ત્હમારે મેળ ખાય એમ લાગતું નથી: હું છું બુદ્ધની ઉપાસિકા અને આપ છો નિર્ઋથના ઉપાસક, એટલે બૌદ્ધ ભિક્ષુ આહં ભિક્ષાર્થે આવતાં તે આપને પરવડશે નહિ, અને નિર્ઋથ આવતાં ત્હેમને હું નમસ્કાર કરનાર નથી. આ બાબતમાં કાંઈ નિર્ણય કર્યા સિવાય મ્હારા અહિં રહેવાથી આપને કે મ્હને સુખ થનાર નથી.”

મિગાર બોલ્યો, “ત્હારી ધમ્મ પ્રમાણે તું વર્તજે; મ્હને ત્હેમાં કાંઈ જ હરકત નથી. મ્હારે ઘેર પુષ્કળ ધનદોલત છે. બૌદ્ધ બિક્ષુને આમંત્રણ કરી તું જમાડે, તો તેથી હું કાંઈ દરિદ્રી થઈ જવાનો નથી. હું મ્હારા નિર્ઋથોને અન્નદાન કરીશ, અને તું યથાવકાશ ત્હારા બૌદ્ધ બિક્ષુકોને અન્નવસ્ત્રાદિકનું દાન કર.”

વિશાખાએ બીજે જ દિવસે યુદ્ધ અને બિક્ષુસંઘને નિમંત્રણ કર્યું. આ સમાચાર નિર્ઋથોને માલમ પડતાં જ તે તુર્તાતુર્ત મિગારશ્રેષ્ઠને મળ્યા, અને બૌદ્ધબિક્ષુઓને કરેલા નિમંત્રણ વિષે ત્હેનો ખુલાસો માગ્યા.

મિગાર બોલ્યો, “મ્હારી પુત્રવધૂ કાંઈ ન્હાનાસના કુળની નથી. ત્હેની જોડે દાસી પ્રમાણે વર્તાવ કરવો શક્ય નથી. મ્હારા ઘરમાં જો સુખ વર્તાવવું હોય, તો મ્હારી પુત્રવધૂને મ્હારે યોગ્ય સ્વાતંત્ર્ય આપવું જ જોઈએ.”

નિર્ઋથ બોલ્યા, “બૌદ્ધ બિક્ષુઓને ત્હારે ઘેર આવવાની જો તું મનાઈ કરી શકતો ન હોય, તો તું ત્હેનાં દર્શન કરવા ન જતો, એટલું તો જરૂર કરજે. યુદ્ધ મ્હોટો માયાવી છે. તે લોકોને મુગ્ધ કરી, પોતાના પંથમાં ખેંચી લે છે એવું અમે સાંભળ્યું છે. માટે વિશાખા ગમે તેટલો આગ્રહ કરે તો યે તું ત્હેનાં દર્શન જઈશ નહિ.”

મિગારે યુદ્ધ કે બૌદ્ધ બિક્ષુનાં દર્શન ન કરવાનું વચન આપ્યાથી નિર્ઋથ પોતાના આશ્રમે પાછા રહ્યા.

ખીજે દિવસે વિશાખાએ જોજનની સર્વ તૈયારી કરી; યુદ્ધ અને ભિક્ષુઓને ખોલાવી, ઘણા આદરસત્કાર સહિત લેખને જમાડ્યા. જોજન પછી વિશાખાએ પોતાને તથા ઘરનાં સર્વ માણસોને ધર્મોપદેશ કરવાની યુદ્ધશુરને વિનંતી કરી. પણ આ ઉપદેશ સાંભળવા ભિગાર આવ્યો નહિ. વિશાખાએ અત્યંત આગ્રહ કર્યાથી તેણે પડદાની આડે બેસી ધર્મોપદેશ સાંભળવા કબુલ કર્યું. યુદ્ધનું મુખ માત્ર તેને જોવું ન હતું ! વિશાખાએ એક બાજુએ પડદો બાંધી પોતાના સસરાને બેસવાની સગવડ કરી.

સર્વ મંડળી ભેગી થયા પછી યુદ્ધે પોતાની અમૃતતુલ્ય વાણીથી લેખને ઉપદેશ કર્યો. દાન, શીલ, ભાવના ઇત્યાદિ વિષય સંબંધે યુદ્ધે કરેલો બોધ સાંભળી ભિગારશ્રેણીને ઘણું લાગી આવ્યું. આવા મહાપુરુષ પોતાને ઘેર આવ્યા છતાં પોતે મૂર્ખાંઈથી લેખનાં દર્શન કરવા તૈયાર નથી, એ વિચારથી એને ઘણો પશ્ચાત્તાપ થયો; અને એકદમ પડદો દૂર ખસેડી નાખી બહાર દોડી આવી તેણે યુદ્ધના ચરણોમાં પોતાનું મસ્તક મૂકી દીધું. તે બોલ્યો, “ભગવન્, મહારા અપરાધની ક્ષમા કરો. આજથી હું આપનો ઉપાસક થયો છું. આ બાબતમાં વિશાખા મહારે માતા સમાન છે. તે જો મહારે ઘેર આવી ન હોત, તો આપની અમૃતવાણી મહારે કાને પડી ન હોત. તેથી આજથી હું લેખને મહારી માતા જ કહેતો જમશ.”

ત્યારથી વિશાખાનું ભિગારમાતા એવું નામ પડ્યું. આવસ્થિતના ઘણાખરા લોકો લેખને ભિગરમાતાના નામથી જ

જોળખતાં. તેણે યુદ્ધને અને બિશુસંધને રહેવા માટે પૂર્વારામનામના ઉદ્યાનમાં એક પ્રાસાદ બાંધ્યો હતો, જેને “ભિગારમાતા-પ્રાસાદ” કહેતા. આવસ્તિમાં વિશાખાના હાપણની અને નીતિમતાની કીર્તિ તરત જ પ્રસરી; અને રાવથી રંક પર્યંત સૌ કોઈ તેના તરફ આદરસુદ્ધિથી જોતા. મંગળકાર્યો અને ઉત્સવોમાં વિશાખાને પહેલું આમંત્રણ દેવાનો વહિવટ ચાલુ થયો. આવસ્તિની ખૌદ ઉપાસિકાઓમાં તે પ્રમુખ હતી. આગન્તુક (આવતાજતા) અને રોગગ્રસ્ત બિશુઓની માવજત તરફ તે ઘણું ઘણું આપતી.

(૧૧)

દેવદત્ત

શાક્યોનું રાજ્ય મહાજનસત્તાક હતું. જુદા જુદા ગામના મહાજન લોકોને રાજ્ય કહેતા. આવા લગભગ સાતસો રાજ્યો શાક્યોના રાજ્યમાં હતા. તેઓ આપસમાં એક અધ્યક્ષ ચુંટતા અને તેને મહારાજ્ય કહેતા. આ મહારાજ્યના હાથમાં અંતર્ગત વ્યવસ્થાસંબંધમાં કેટલાક અધિકાર રહેતા; પરંતુ પરરાષ્ટ્રની સાથે લડાઈ કે સલાહ કરવી એ કામ મહાજનમંડળ બહુમતે કરતું હતું. શાક્યરાજ્યના સભાગૃહને સંયાગાર કહેતા. યુદ્ધના સમયમાં મધ્યદેશમાં આ જંગલનાં બીજાં કેટલાંક રાજ્યો હતાં.

એક વેળાએ શાક્યોનું અધ્યક્ષસ્થાન ભદ્રિય નામના એક તરુણ શાક્યને મળ્યું હતું. તે વેળાએ શાક્યરાજ્યના કુળમાંના ઘણાક તરુણોએ યુદ્ધના ભિક્ષુસંઘમાં પ્રવેશ કર્યો; પરંતુ મહાનામ શાક્યના કુળમાંથી કોઈ પણ ભિક્ષુ થયો ન હતો. આથી તેણે પોતાના ન્હાના ભાઈ અનુરુદ્ધને કહ્યું કે “સિદ્ધાર્થે” યુદ્ધ યત્ન સદ્ધર્મની પતાકા ન્યાં ત્યાં ફરકાવી છે, શાક્યકુળની કીર્તિ અજવાળી છે. આ વખતે બીજા દેશમાંના મહોટાકુળના

લોકો ભિક્ષુ થઈ શાક્યપુત્રીય શ્રમણ કહેવડાવવામાં ધન્યતા માને છે; પણ આપણા જ શાક્યોમાંની કેટલીક વ્યક્તિઓ તથાગતના ધર્મની ઉપેક્ષા કરે છે એ ઉચિત નથી. હવે આપણા કુળમાં આપણે એ જ કાંઈક ભિક્ષુ થવાને યોગ્ય છીએ. જો તું રાજ્યખટપટ અને ગૃહવ્યવસ્થાનો ભાર ઉપાડવા તૈયાર હોય, તો હું ભિક્ષુ થઈ ઔદ્ધ ધર્મનો પ્રસાર કરું.”

અનુરુદ્ધને વ્યવહારની ભાંજગડો શી શી હોય છે તેની બિલકુલ ખબર ન હતી. નહાનપણમાં જ પિતા ગુજરી જવાથી માતાએ તેને બહુ લાડ લડાવ્યાં, તેને વ્યાવહારિક શિક્ષણ જેવું મળવું જોઈતું હતું તેવું મળ્યું નહિ. તેણે પોતાના મ્હોટા ભાઈને વ્યવહારની ભાંજગડો શી શી છે એવો પ્રશ્ન પૂછતાં મહાનામે તેને સર્વ માહિતી વિસ્તારપૂર્વક આપી અને કહ્યું કે, “શીત અને ઉષ્ણ, ગરમી અને પવન એની પરવા ન કરતાં ગૃહસ્થે પોતાના કામમાં તત્પર રહેવું જોઈએ. જે ગૃહસ્થ વિષયસુખના નાદમાં પડી પોતાનાં ગૃહકૃત્યોની ઉપેક્ષા કરશે તેના પર દારિદ્ર્યપંકમાં આજોટવાની વારી આવ્યા વિના રહેશે નહિ.”

અનુરુદ્ધ બોલ્યો, “મહારાથી આ ભાંજગડો નિવેડાવાની નથી. નહાનપણથી હું કદી ખેતરમાં ગયો નથી; ખેતર કેમ વવાય છે અને કેમ લણાય છે એની સુદ્ધાં મને ખબર નથી. ઘોડા પર બેસવું, શિકાર ખેલવો કે તિરંદાજી કરવી એ સિવાય બીજાં કામમાં મહેં કદી મન વાલ્યું નથી, અને હવે પછી મહારાથી

ઘરગતુ કામો થશે એવું મહેને લાગતું નથી. આવાં કામો કરવા કરતાં ભિક્ષુ થવું જ મહેને અધિક ઈષ્ટ ભાસે છે.”

અનુરુદ્ધે ભિક્ષુ થવાનો વિચાર-અરે નિશ્ચય કર્યો. પણ હેને હેની માતાની પરવાનગી મળી નહિ. અનુરુદ્ધે જ્યારે અતિશય હઠ પકડી, ત્યારે તે ખોલી, “હાલના આપણા મહારાજા ભાદ્ય ત્હારા બાળમિત્ર છે. જો તે ત્હારી સાથે ભિક્ષુ થવાને તૈયાર હોય તો હું હેને પરવાનગી આપું છું.”

ભાદ્ય આટલો મોટો અધિકાર છોડીને ભિક્ષુ થનાર નથી એવી અનુરુદ્ધની માતાને ખાત્રી હતી. માટે હેણે પોતાના પુત્રને સમજાવવા આ યુક્તિ યોજી હતી.

અનુરુદ્ધ ભાદ્ય પાસે જઈ ખોલ્યો, “મિત્ર, યુદ્ધના ભિક્ષુસંઘમાં પ્રવેશ કરવાની મહેને ઉત્કંઠા થઈ છે. પણ મ્હારી માતાની મહેને પરવાનગી મળતી નથી. તું જો મ્હારી સાથે ભિક્ષુ થાય, તો જ મ્હારી માતા મહેને પરવાનગી આપવા તૈયાર છે.”

ભાદ્ય ખોલ્યો, “અનુરુદ્ધ ! તું સાતેક વર્ષ થોભ. દરમ્યાનમાં મહેને આપણા રાજ્યમાં જે કાંઈ સુધારા વધારા કરવા યોગ્ય લાગે તે કરી હું છૂટો થાઉં. પછી આપણે બન્ને ભિક્ષુ થઈશું.”

પરંતુ અનુરુદ્ધ ભિક્ષુ થવા માટે એટલો ઉત્સુક થયો હતો કે સાત દિવસ સુધાં હેને સાત વર્ષ સમાન ભાસતા હતા. હેના અત્યંત આગ્રહને વશ થઈ ભાદ્ય એક અઠવાડિયાની

લોકો ભિક્ષુ થઈ શક્યપુત્રીય શ્રમણ કહેવડાવવામાં ધન્યતા માને છે; પણ આપણા જ શાક્યોમાંની કેટલીક વ્યક્તિઓ તથાગતના ધર્મની ઉપેક્ષા કરે છે એ ઉચિત નથી. હવે આપણા કુળમાં આપણે એ જ કાંઈક ભિક્ષુ થવાને યોગ્ય છીએ. જો તું રાજ્યખટપટ અને ગૃહવ્યવસ્થાનો ભાર ઉપાડવા તૈયાર હોય, તો હું ભિક્ષુ થઈ બૌદ્ધ ધર્મનો પ્રસાર કરું.”

અનુરુદ્ધને વ્યવહારની ભાંજગડો શી શી હોય છે તેની બિલકુલ ખબર ન હતી. નહાનપણમાં જ પિતા ગુજરી જવાથી માતાએ તેને બહુ લાડ લડાવ્યાં, તેને વ્યાવહારિક શિક્ષણ જેવું મળવું જોઈતું હતું તેવું મળ્યું નહિ. તેણે પોતાના મ્હોટા ભાઈને વ્યવહારની ભાંજગડો શી શી છે એવો પ્રશ્ન પૂછતાં મહાનામે તેને સર્વ માહિતી વિસ્તારપૂર્વક આપી અને કહ્યું કે, “શીત અને ઉષ્ણ, ગરમી અને પવન એની પરવા ન કરતાં ગૃહસ્થે પોતાના કામમાં તત્પર રહેવું જોઈએ. જે ગૃહસ્થ વિષયસુખના નાદમાં પડી પોતાનાં ગૃહકૃત્યોની ઉપેક્ષા કરશે તેના પર દારિદ્ર્યપંકમાં આળોટવાની વારી આવ્યા વિના રહેશે નહિ.”

અનુરુદ્ધ બોલ્યો, “મહારાથી આ ભાંજગડો નિવેડાવાની નથી. નહાનપણથી હું કદી ખેતરમાં ગયો નથી; ખેતર કેમ વવાય છે અને કેમ લણાય છે એની સુદ્ધાં મને ખબર નથી. ઘોડા પર બેસવું, શિકાર ખેલવો કે તિરંદાજી કરવી એ સિવાય બીજાં કામમાં મહેં કદી મન દાહ્યું નથી, અને હવે પછી મહારાથી

છે અને ઘણો બુદ્ધિમાન છે. આપે પ્રથમ હેને બિહુ કર્યો એટલે હેની પછી થયેલા બિહુ તરીકે અમારે હેને વંદન કરવું પડશે, અને તેથી અમે મહાન કુળમાં જન્મ્યા છીએ એ બદલનો અમારો ગર્વ રહેશે નહિ. ”

બુદ્ધે હેમની વિનંતી માન્ય કરી પ્રથમ ઉપાલિને પ્રવ્રજ્યા આપી. ઉપાલિ આગળપર મોટો વિનયધર (વિનયગ્રંથમાં કુસળ) થયો. અનુરુદ્ધને દિવ્યદષ્ટિ પ્રાપ્ત થઇ. આનંદ બુદ્ધની શુશ્રૂષા કરનારા બિહુઓમાં પ્રમુખ થયો. પણ દેવદત્ત લૌકિક સિદ્ધિઓની પાછળ પડ્યો. એક વખતે બુદ્ધગુરુ કૌશામ્બી નગરીમાં વૌષિતારામમાં રહેતા હતા, ત્યાં દેવદત્તના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે “હું એકાદ રાજકુમારને પ્રસન્ન કરી મોટું નામ મેળવું. ”

તે કૌશામ્બીથી એકલો રાજગૃહ આવ્યો અને ત્યાં બિંબિસાર રાજના કુમાર અન્નતથતુને યોગસિદ્ધિનો ચમત્કાર બતાવી વશ કર્યો. રાજગૃહમાં આવ્યા પછી બુદ્ધગુરુને એવા સમાચાર મળ્યા કે, “દેવદત્ત અન્નતથતુ પાસેથી લાભસત્કાર મેળવે છે, ” સારે તે બોલ્યા, “બિહુઓ ! દેવદત્ત ખોટો માર્ગ ચઢ્યો છે. કેળાં કેળતો નાશ કરે છે; વાંસનાં ફળો વાંસનો નાશ કરે છે; અને લૌકિક સિદ્ધિ વડે મેળવેલો લાભ મૂર્ખ મનુષ્યનો નાશ કરે છે ! ”

એક દિવસે બુદ્ધગુરુ એક મોટી સભામાં ધર્મોપદેશ કરતા હતા તે વેળાએ દેવદત્ત બુદ્ધને નમન કરી બોલ્યો, “ભગવન્ ! હવે આપ વૃદ્ધ થયા છો, માટે બિહુસંઘનું નાયકપણું મહેને સોંપી આપ શાન્તપણે કાળક્રમણ કરો. ”

અંદર રાજ્યકારભાર બીજાને સોંપી બિલ્લુ થવાને કુમુલ થયો. એક અઠવાડીયા પછી પોતાના બંધુ પર સવળો રાજ્યનો ભાર નાખી તે કોઈને પણ કહ્યા વિના અનુરુદ્ધ સાથે યુદ્ધને મળવા જવા તૈયાર થયો.

તે વેળાએ યુદ્ધ ગુરુ અનુપ્રિય નામના મલ્લોના ગામમાં રહેતા હતા. ભદ્રિય પોતાની સેના સહ ઉદ્યાનમાં ગયો હતો, તેવામાં સેનાને ત્યાં જ રાખી અનુરુદ્ધ સાથે અનુપ્રિય જવાને લેણે વિચાર કર્યો. આનંદ, ભૃગુ, કિંખિલ, દેવદત્ત, અને ઉપાલિ હજમ એ પાંચ જણ ભદ્રિય સાથે જવાને તૈયાર થયા. કેટલેક અંતરે ગયા પછી તે શાક્યકુમારોએ પોતાના અલંકાર એક ઉત્તરીય વસ્ત્રમાં બાંધી ઉપાલિને સ્વાધીન કર્યા અને કહ્યું, “હે ઉપાલિ! હવે તું અમારી સાથે આવીશ મા. આ અલંકારો વેચીને તું સુખેથી કાળનિર્ગમન કર.”

ઉપાલિએ વિચાર કર્યો કે, “જો હું આ અલંકાર લઈ પાછો ફરીશ તો આણે જ ભદ્રિયાદિકનો ધાત કર્યો એમ માનીને શાક્ય રાજાઓ મહને ફાંસી દેશે. માટે ઘેર ન જતાં આ સૌની સાથે આગળ વધવું એ જ ઠીક છે.” લેણે શાક્યકુમારોએ આપેલા અલંકાર એક ઝાડે ટાંચ્યા, અને “જે જોશે તે લઈ જશે” એમ બોલી તે શાક્યકુમારો સાથે અનુપ્રિય ગામમાં આવ્યો.

ભદ્રિય અને તેના સાથીઓએ યુદ્ધને મળી પોતાને બિલ્લુસંઘમાં લેવા લેમને વિનંતી કરી. યુદ્ધે લેમની વિનંતી માન્ય કરી. પછી તેઓ બોલ્યા, “ભગવન્! અમારા આ ઉપાલિ હજમને પ્રવ્રજ્યા આપે. તે અમારો હૃદયકર્તા મિત્ર

બિંબિસાર રાજ્યે તાપડતોખ મંત્રીમંડળને બોલાવી આણી હેમની સમક્ષ રાજ્યકારભાર અન્નતશત્રુને સોંપ્યો. અન્નતશત્રુએ કેટલાક દિવસ પછી પોતાના પિતાને કેદમાં નાખી ઉપવાસ કરાવી મારી નાખ્યો.

આ પ્રમાણે અન્નતશત્રુને રાજ્યનો સંપૂર્ણ અધિકાર મળ્યા પછી દેવદત્તે હેને કહ્યું, “ હવે ત્હારે મ્હને મદદ કરવી જોઈએ. મારાઓને મોકલી તું જો યુદ્ધના પ્રાણ લેવરાવીશ, તો હું જલદી યુદ્ધ થઈશ. ”

અન્નતશત્રુએ દેવદત્તના કહ્યા પ્રમાણે કેટલાક મારાઓને મોકલ્યા, પરંતુ તેઓ યુદ્ધને ન મારતાં ઉલટા હેમના શિષ્ય થઈને રહ્યા. આથી દેવદત્ત ધણે ચીડાયો અને પોતે યુદ્ધને મારવાનો નિશ્ચય કર્યો.

એક દિવસ યુદ્ધશુર ગૃધ્રકૂટ પર્વતની ઢાયામાં ચંક્રમણ કરતા હતા. એ લાગ જોઈ દેવદત્ત પાસેની ટેકરી પર ચઢ્યો, અને ત્યાંથી હેણે યુદ્ધ ઉપર એક મ્હોટો પત્થર ધડેલી દીધો. ખડક પર અથડાઈ માર્ગમાં તે પત્થરના ટુકડે ટુકડા થઈ ગયા; પણ હેનો એક ટુકડો યુદ્ધના પગમાં વાગ્યો અને તેથી મ્હોટો જખમ થયો. યુદ્ધશુર ઉંચે દેવદત્ત ભણી જોઈ બોલ્યા, “ ખૂન કરવાના વિચારથી, મૂર્ખા, હેં જે આ હુટકૃત્ય કર્યું, હેનાથી તું મહાપાતકનો ભાગીદાર બન્યો છે ! ”

યુદ્ધને દેવદત્તે જખમ કર્યો એ વાત સર્વત્ર પ્રસરી ગઈ. દેવદત્ત યુદ્ધનું ખૂન કરશે એવી કેટલાક બિહુકોને ભીતિ લાગી

બુદ્ધે આ વાત નાકબુલ કરી. તે બોલ્યા, “દેવદત્ત ! સારિપુત્ર અને મોગ્ગલ્લાન જેવા સમર્થ બિક્ષુઓના હાથમાં સુદ્ધાં મહેં બિક્ષુસંઘનો ભાર સોંપ્યો નહિ. તું તો આ કામમાં તદ્દન નાલાયક છે; તો ત્હને બિક્ષુસંઘનો નેતા કેમ કરી શકાય ?”

બુદ્ધે પોતાને નેતા થવાને નાલાયક ઠરાવ્યો, એ બદલ દેવદત્તને અત્યંત ખોટું લાગ્યું. હવે બુદ્ધ ઉપર વેર લેવાના વિચાર સિવાય બીજો કોઈ પણ વિચાર ત્હેના મનમાં રહ્યો નહિ.

એક દિવસ અન્નતશત્રુને મળી તે બોલ્યો કે, “હે રાજપુત્ર, પૂર્વનાં માણસોની જેમ આજકાલનાં માણસો દીર્ઘાયુષી થતાં નથી. ક્યારે કોને મરણ આવશે ત્હેનો કાંઈ નિયમ રહ્યો નથી, બાપની પૂર્વેજ રાજસુખનો અનુભવ લીધા પહેલાં જ ત્હને મરણ આવવાનો સંભવ છે. માટે હું કહું છું કે બિંબિસારને મારી તું રાજા થા; અને બુદ્ધને મારી હું બુદ્ધ થઈશ.”

અન્નતશત્રુને પોતાના ગુરુની આ યુક્તિ પસંદ પડી અને નાગી તલવાર હાથમાં લઈને તે પોતાના પિતાને મારવા માટે અંતઃપુરમાં પેઠો. ત્યાં બિંબિસારના સિપાઈઓએ ત્હને પકડ્યો, અને રાજા પાસે લઈ જઈ ઉભો કર્યો. બિંબિસાર બોલ્યો, “છોકરા ! તું આ અઘોર કૃત્ય કરવાને શા માટે તૈયાર થયો છે ?”

અન્નતશત્રુ બોલ્યો, “હું રાજ્ય કરવાને ઉત્સુક થયો માટે આપની ઉપર તલવાર ઉગામવા મહેં તૈયારી કરી. આપ મ્હને ક્ષમા કરશો.”

દેવદત્ત બોલ્યો, “ તો પછી જ્યારે આ ગલીમાંથી બુદ્ધ જાય ત્યારે ત્હેના ઉપર નાલાગિરિ હાથી છોડી દેજે. ”

“ હીક છે ! ” માહુતે ઉત્તર આપ્યો.

નાલાગિરિ હાથી અત્યંત મસ્તીને માટે પ્રખ્યાત હતો. જો કદાચ હસ્તિશાળામાંથી તે છૂટો થતો તો તે માણસોનો ઘાણુ કાઢી નાંખતો.

બુદ્ધ તે રસ્તે જતા હતા તેવામાં પેલા માહુતે ત્હેનું અંધન તોડી ત્હેને છૂટો કર્યો. ત્યારે આસપાસનાં ઘરમાં રહેનારાં માણસો, કોઈ ઘરના છાપરા પર તો કોઈ માળે જઈ, ભરાઈ બેઠા.

નાલાગિરિ હાથી બુદ્ધના શરીર પર ઘસી આવતો જોઈને ભિક્ષુઓ બોલ્યા, “ આ મનુષ્યઘાતક ભયંકર નાલાગિરિ હાથી આ બાળુએ ચાલ્યો આવે છે તો આપ જગદી બીજા બાળુએ વળી જાઓ. ”

પણ ભિક્ષુના બોલવા ભણી લક્ષ ન દેતાં બુદ્ધગુરુ આગળ વધ્યા. ત્યારે બાળુબાળુના લોકોએ, “ અરેરે બિચારા આ ભલા અમણને નાલાગિરિ હાથી પૂરો કરશે ! ” એવા દુઃખોદ્ધાર કાઢ્યા. બુદ્ધે પોતાની વિશ્વમૈત્રીનું એકીકરણ કરી મનોબળથી ત્હેનો પ્રવાહ તે હાથી ઉપર છોડ્યો. નાલાગિરિ હાથી સૂંઢ નીચી નમાવી બુદ્ધ પાસે આવી ઉભો રહ્યો. ત્હેના કુંભરથળ પર હાથ ફેરવી, બુદ્ધ બોલ્યા, “ નાગે નાગને^૧ મારવો એ

^૧અર્થિઃ શ્લેષ છે: નાગ એટલે હાથી તથા પાપરહિત મનુષ્ય (ન+આગ:).

તેમણે બુદ્ધ જે વિહારમાં રહેતા હતા તે વિહારની આસપાસ પહેરો ભરવાની શરૂઆત કરી. તેમનો પગરવ તથા સ્વાધ્યાયનું પઠન સાંભળી બુદ્ધે આનંદને પૂછ્યું, “ આ ભિક્ષુઓ રાત-દિવસ અહિં કેમ કર્યા કરે છે ? ”

આનંદ બોલ્યો, “ ભગવન્ ! દેવદત્ત તરફથી આપના દેહને કાંઈ હરકત ન પહોંચે માટે એ અહિં પહેરો ભરે છે. ”

બુદ્ધે આનંદ પાસે એ ભિક્ષુઓને બોલાવી મંગાવ્યા, અને કહ્યું કે, “ હે ભિક્ષુઓ, મહારા દેહની આટલી બધી કાળજી લેવાને કાંઈ કારણ નથી. મહારા શિષ્યો મહારૂં રક્ષણ કરે એવી મહારી ઇચ્છા નથી. તો તમને અહિં પહેરો ન ભરતાં પોતપોતાને કામે લાગી જાઓ. ”

બુદ્ધગુરુના પગનો જખમ થોડા વખતમાં રૂઝાઈ ગયો અને તે ફરવા હરવા લાગ્યા. એક દિવસ તેઓ નિક્ષાર્થે રાજગૃહમાં જતા હતા, તે વખતે દેવદત્તે તેમને જોયા અને હસ્તિશાળામાં જઈ તેણે માહુતને કહ્યું, “ હું રાગ્ગનો ગુરુ છું, તે તું જાણે છે. તને હંમેશા અધિકાર પર ચઢાવવો અથવા તો આ અધિકાર પરથી કાઢી મૂકવો એ મહારા હાથમાં છે. જો તું મહારી કહેલી વાત ધ્યાનપૂર્વક સાંભળીશ, તો હું રાગ્ગ પાસેથી તને મોટી બક્ષીસ અપાવીશ. પણ જો મહારા કામમાં હસર કરીશ તો આ નોકરી પરથી તને કઢાવી નક્કી શિક્ષા કરાવીશ. ”

માહુત બોલ્યો, “ ગુરુ મહારાજ ! હું આપની આજ્ઞા બહાર કદી પણ જઈશ નહિ. અમારા મહારાજ પ્રમાણે જ આપ પણ અમને વંદે છો. ”

તેનાં વસ્ત્રો તૈમાર કરવાં. ગૃહસ્થ પાસેથી વસ્ત્ર લેવાં નહિ; (૪) સમય જીવન ઝાડ નીચે જ રહેવું, ઝુપડીમાં કે ઘરમાં રહેવું નહિ; (૫) મત્સ્યમાંસનું ગ્રહણ કરવું નહિ. આ પાંચ નિયમ પાળવામાં જે કોઈ કયાશ કરે તેને અપરાધી ઠરાવવો. ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ આ પાંચ નિયમોથી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમાં કોઈ પણ મદદ મળી શકશે એમ મ્હને લાગતું નથી. પરંતુ જેની ઇચ્છા હોય તેણે આ પાંચ નિયમ પુર્ણથી પાળવા; તેમાં મારે હરકત નથી. ”

બુદ્ધ સંધને આ નિયમો ફરજિયાત રીતે લાગૂ પાડવાને તૈયાર નથી એ વાતની રાજગૃહમાં જ્યાં ત્યાં કહી ફજેતી કરી દેવદત્તે પોતાના મતમાં કેટલાક બિંદુઓને ભેળવ્યા, અને તેમને લઈ તે ગયા ચાલ્યો ગયો. આ સમાચાર સાંભળી બુદ્ધે સારિપુત્ર અને મોગ્ગલ્લાનને તે બિંદુઓને બોધ કરી પાંચા આજુબા માટે ગયાં મોકલ્યા.

દેવદત્ત પોતાના અનુયાયીઓને ધર્મોપદેશ કરતો બેઠો હતો એવાંમાં સારિપુત્ર અને મોગ્ગલ્લાન તે ઠેકાણે આવી પહોંચ્યા. તેમને જોઈ સમુદ્રદત્તે દેવદત્તને ધારેથી કહ્યું કે, “ પેલા ગૌતમના આ બે દુટ્ટ-અગ્રશિષ્યો આપણી પાસે આવે છે તેમને આપ અહિં આશરો આપશો મા. ”

દેવદત્ત બોલ્યો, “ પોતાના શુભથી કંટાળી તે મ્હારી પાસે આવ્યા હશે. માટે મ્હારે તેમનો યોગ્ય આદરસત્કાર કરવો જ જોઈએ. ”

દેવદત્તે સારિપુત્ર-મોગ્ગલ્લાનનું ઘણું આતિથ્ય કર્યું. લાંબો વખત ઉપદેશ કરવાથી દેવદત્ત થાક્યો હતો. એટલે

સાઈ નહિં ! કેમકે નાગનો જે વાત કરે છે તેની શુભ ગતિ થતી નથી. હે કુંજર ! તું મદોન્મત્ત થઈ દુર્ગતિએ જઈશ મા. પણ તું એવું કૃત્ય કર કે જેથી ત્હને સુગતિ પ્રાપ્ત થાય.”

આ ઉપદેશ સાંભળી નાલાગિરિએ સૂઢ વડે યુદ્ધની અરણ્યુરજ પોતાના મસ્તકે લીધી; અને આગલા બે પગ વાળી યુદ્ધને વંદન કરી તે હસ્તિશાળામાં પોતાને ઠેકાણે જઈ ઉભો રહ્યો !

આ પ્રસંગ વીત્યા પછી રાજગૃહમાંના આબાલવૃદ્ધ સર્વ લોકો નીચેની ગાથા ગાતા હતા:—

દંડેનેકે દમયન્તિ અંકુસેહિ કસાહિ ચ ।

અદંડેન અસત્યેન નાગો દન્તો મહેસિના ૧ ॥

આ પ્રમાણે દેવદત્તની યુદ્ધને મારવાની સર્વ યુક્તિઓ નિષ્ફળ નીવડ્યા પછી સંઘમાં ફૂટ પાડવાની તહેણે એક યુક્તિ રચી. તે પોતાના સાથીદાર સમુદ્રદત્ત ભિક્ષુ સાથે યુદ્ધ પાસે આવ્યો અને તેમને વંદન કરી બોલ્યો, “ભગવન્ ! ભિક્ષુઓ ઐહિક વિષયોથી પૂર્ણપણે અલિપ્ત રહી શકે તે માટે મહે આ પાંચ નિયમો તૈયાર કર્યા છે. સર્વ ભિક્ષુઓએ તે પાળવાનું જોઈએ એવી આપ આજ્ઞા કરશો: (૧) ભિક્ષુઓએ સર્વ કાળ અરણ્યમાં જ રહેવું; (૨) મરણ પર્યન્ત ભિક્ષા પર જ નિર્વાહ કરવો, કોઈ આમંત્રણ કરે તોપણ તેને ઘેર ભોજન માટે જવું નહિ; (૩) આમરણાન્ત રસ્તામાંનાં ચિંદરડાં ભેગાં કરી

૧ કોઈ દંડથી પશુને વશ કરે છે, કોઈ અંકુશ વડે તો કોઈ લગામ વડે; પણ આશ્ચર્ય છે કે શાસ્ત્રસિંહે દંડ કે શસ્ત્ર વિના જ હાથીને વશ કર્યો.

તેનાં વસ્ત્રો તૈયાર કરવાં. ગૃહસ્થ પાસેથી વસ્ત્ર લેવાં નહિ; (૪) સમય જીવન ઝાડ નીચે જ રહેવું, ઝુંપડીમાં કે ઘરમાં રહેવું નહિ; (૫) મત્સ્યમાંસનું ગ્રહણ કરવું નહિ. આ પાંચ નિયમ પાળવામાં જે કોઈ કચાશ કરે તેને અપરાધી ઠરાવવો. ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ આ પાંચ નિયમોથી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમાં કોઈ પણ મદદ મળી શકશે એમ મ્હને લાગતું નથી. પરંતુ જેની ઇચ્છા હોય તેણે આ પાંચ નિયમ પુરીથી પાળવા; તેમાં મારે હરકત નથી. ”

બુદ્ધ સંધને આ નિયમો ફરજિયાત રીતે લાગૂ પાડવાને તૈયાર નથી એ વાતની રાજગૃહમાં જ્યાં ત્યાં કહી ફજેતી કરી દેવદત્તે પોતાના મતમાં કેટલાક બિંદુઓને બેળવ્યા, અને તેમને લઈ તે ગયા ચાલ્યો ગયો. આ સમાચાર સાંભળી બુદ્ધે સારિપુત્ર અને મોગ્ગલ્લાનને તે બિંદુઓને બોધ કરી પાંચા આશુવા માટે ગયાં મોકલ્યા.

દેવદત્ત પોતાના અનુયાયીઓને ધર્મોપદેશ કરતો બેઠો હતો એવાંમાં સારિપુત્ર અને મોગ્ગલ્લાન તે ઠેકાણે આવી પહોંચ્યા. તેમને જોઈ સમુદ્વિત્તે દેવદત્તને ધારેથી કહ્યું કે, “ પેલા જૌતમના આ બે દુટ અગ્રશિષ્યો આપણી પાસે આવે છે તેમને આપ અહિં આશરો આપશો મા. ”

દેવદત્ત બોલ્યો, “ પોતાના ગુરૂથી કંટાળી તે મ્હારી પાસે આવ્યા હશે. માટે મ્હારે તેમનો યોગ્ય આદરસત્કાર કરવો જ જોઈએ. ”

દેવદત્તે સારિપુત્ર-મોગ્ગલ્લાનનું ઘણું આતિથ્ય કર્યું. લાંબો વખત ઉપદેશ કરવાથી દેવદત્ત થાક્યો હતો. એટલે

તેણે સારિપુત્તને કહ્યું, “ આયુષ્મન! અત્યારે જો કે રાત ધણીજ ગઈ છે, તો પણ ભિક્ષુસંઘની ધર્મશ્રવણની આતુરતા કમી થયેલી દેખાતી નથી. પણ હું અતિશય શ્રમિત થયો છું. તેથી હવે ત્હારા મુખનાં ઉપદેશકે વાક્યો મ્હારા સંઘને સંભળાવ. હું વિશ્રાન્તિ લેવા માટે જઈ છું. ”

દેવદત્તને તરત જ ગાઢ નિદ્રા આવી ગઈ. આ તરફ સારિપુત્તે તે ભિક્ષુઓને ઉપદેશ કર્યો અને તેમનાં મન વાળી લીધાં. ત્યારે તે સર્વ જણ સારિપુત્ત સાથે યુદ્ધદર્શને જવાને તૈયાર થયા, અને દેવદત્ત ઉઠે તે પહેલાં ગયાથી રાજગૃહ તરફ રવાના થઈ ગયા.

પછી સમુદ્રદત્ત ગાભરો ગાભરો દેવદત્તને ઉઠાડી કહેવા લાગ્યો, “આ સારિપુત્ત-ભોગ્ગદત્તાનને અહિં આવવા દેશો મા, એવું મ્હેં ત્હમને કહ્યું ન હતું? હવે તે ત્હમારા સર્વ અનુયાયીને સહી રાજગૃહ આલ્યા ગયા ! ”

આ સાંભળી દેવદત્તને વ્રજપ્રહાર થયા જેવું દુઃખ થયું !

માગન્દિયા બ્રાહ્મણકન્યા

કુરુદેશમાં માગન્દિયા નામનો એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તેને એક સર્વલક્ષણસંપન્ન સુસ્વરૂપ કન્યા હતી. ઘણાં કુલીન બ્રાહ્મણોએ તેનું માગું કર્યું; પરંતુ માગન્દિયે “ત્હમે યોગ્ય વર નથી” એમ કહી તેમને પોતાની કન્યા આપી નહિ. ધર્મપ્રસારનો આરંભ કર્યા પછી કેટલેક વર્ષે બુદ્ધ ગુરુ કુરુદેશમાં ગયા. ત્યાં તેઓ ગામેગામ ઉપદેશ કરતા ફરતા હતા તેવામાં માગન્દિય બ્રાહ્મણ તેમને જોયા, અને તેમનાં અંગ પરનાં લક્ષણો જોઈ, ‘આ જ આપણી પુત્રીને યોગ્ય વર છે’ એવી તેની ખાત્રી થઈ. તેથી તેણે બુદ્ધને કહ્યું, “હે શ્રમણ! આજ કેટલાંક વર્ષો થયાં હું મહારી પુત્રીને યોગ્ય વર શોધું છું; પરંતુ તારા જેવો સર્વગુણસંપન્ન કોઈ જણાયો નથી, હવે મહારી પુત્રી હું તેને અર્પણ કરું છું; તેનો તું અંગીકાર કર.”

બુદ્ધે જવાબ વાળ્યો કે, “હે બ્રાહ્મણ! આ નાશવંત મનુષ્યશરીર પર ઘૂણા આવવાથી તો મહેં ગૃહસ્થાગ કર્યો. કામસુખમાં હવે મને આનંદ લાગતો નથી; તો પછી તારી પુત્રીનો પરિગ્રહ હું કેમ કરી શકું?”

બુદ્ધની નિઃસ્પૃહતા જોઈ માગન્દિય બ્રાહ્મણ પોતાની પત્ની સહ બૌદ્ધ ઉપાસક થયો. પણ તેની કન્યાને માત્ર બુદ્ધ ઉપર ઘણો ગુસ્સો આવ્યો: “મહારા જેવી સુસ્વરૂપ સ્ત્રી આ મુંડીયાને પાને પડવા છતાં તેણે મહારી તરફ ખેંદરકારી જણાવી અને મહારો અંગીકાર કરવા ના. પાડી! ખરેખર એ મ્હોટો ચમત્કાર જ ગણાવો જોઈએ. જો આંગળ ઉપર મ્હને પ્રસંગ મળશે તો હું એનું વેર વાળ્યા વિના રહેવાની નથી.” મનમાં આવા ઉદ્ગાર કાઢી તેણે ‘એકવાર’ બુદ્ધભણી તિરસ્કારયુક્ત દૃષ્ટિએ જોયું, અને ડોકું નીચું ધાલી તે ચૂપ બેઠી.

માગન્દિય બ્રાહ્મણે પુત્રી ભાષ્ટને સ્ત્રાધીન કરી પોતે પ્રવ્રજ્યા લીધી. તેના કાકાએ ખીજે યોગ્ય વર ન મળી શકવાથી તેને કૌશામ્બીના ઉદયન રાજા વેરે પરણાવી. ઉદયન રાજાને પુષ્કળ રાણીઓ હતી; પરંતુ પોતાના સૌંદર્યથી અને હાપણથી માગન્દિયા તે સર્વમાં પદરાણી થઈ બેઠી.

આ પછી કેટલેક વર્ષે બુદ્ધગુરુ કૌશામ્બીમાં આવતાં. માગન્દિયાએ તેનું વેર વાળવાનો વિચાર અમલમાં આણ્યો. તેણે શહેરમાંના ધૂર્ત લોકોને લાંચ આપી ન્યાં ન્યાં બુદ્ધ મળે ત્યાં ત્યાં તેમને ગાળો દેવડાવી.

આનંદ અને બુદ્ધ ભિક્ષાર્યે કૌશામ્બીમાં ફરતા હતા. તે વખતે તેમના પર પ્રત્યેક ગલીમાંથી ગાળોનો વર્ષાદ થવા લાગ્યો. ત્યારે આનંદ બોલ્યો, “ભૂર્ગવન, આ લોકોની ગાળો આંગળ આપણે અહિં રહેતું હીક નથી ચાલે આપણે ખીજે જઈ રહીએ.

બુદ્ધે પૂછ્યું, “આનંદ ! જો ત્યાં પણ લોક આપણને
ગાળો આપે તો પછી ક્યાં જવું ?”

આનંદ બોલ્યો, “વળી ખીજે કાઠ રથજે !”

“પણ આનંદ ! જો આપણે આમ ક્યાં જઈશું, તો
વિના કારણ કલેશભાગી થઈશું. અહિં ને અહિં જ જો આપણે
આ લોકની ગાળો સહન કરીએ, તો આપણને એમની ખીકથી
ખીજે ઠેકાણે જવાનું પ્રયોજન રહેતું નથી. આ લોક ચારઆઠ
દિવસ આપણી પાછળ પડશે, અને આપણે હૈમની તરફ પૂર્ણ
દુર્લક્ષ કરીએ છીએ, એવું જોઈ આપોઆપ જ તેઓ આ
ગાળાગાળીના વ્યવસાયમાંથી વિરત થશે !

આનંદને સાતઆઠ દિવસમાં જ બુદ્ધના કથનનો અનુભવ
થયો.

સુંદરી પરિત્રાજિકા

શ્રાવસ્તિમાં યુદ્ધનો ઉપાસકસમુદાય વધતો જવાથી બિહુસંધને અન્નવસ્ત્રનો ઘણો લાભ થવા લાગ્યો; તે જોઈ કેટલાક પરિત્રાજિકાના પેટમાં દુખવા લાગ્યું “ યેન કેન પ્રકારેણ ” (કોઈ પણ પ્રકારે) યુદ્ધની બેઆખર કરવા માટે હેમણે એક કારસ્તાન રચ્યું. હેમના પક્ષમાં સુંદરી નામની એક પરિત્રાજિકા હતી. યુદ્ધ પર ખોટો આરોપ મૂકવાના કામમાં હેમણે હેની મદદ લીધી. હેમના શીખવ્યા પ્રમાણે તે રોજ રાત્રે જોતવનની બાબુમાં જઈ શહેરમાં આવતી. રસ્તામાં કોઈ પ્રશ્ન કરે તો “ હું યુદ્ધની સાથે એક જ ઠેકાણે રહું છું ” એમ તે ઉત્તર આપતી.

એક દિવસ પરિત્રાજિકાએ મારાઓ મારફતે સુંદરીનું ખૂન કરાવી જોતવનના એક ખૂણામાં હેનું ગ્રેત સંતાડી રાખ્યું. સુંદરી પરિત્રાજિકા ગુમ થયાના સમાચાર જ્યાં ત્યાં પ્રસર્યા પછી પરિત્રાજિકાએ પસેનદિરાજને અરજ કરી કે “અમારામાંની એક પરિત્રાજિકા ગુમ થઈ છે, હેની શોધ કરવી જોઈએ.” રાજાએ પોતાના સિપાઈઓ સોંપી જ્યાં જ્યાં શક પડે ત્યાં ત્યાં શોધ કરવા હુકમ આપ્યો.

પરિત્રાજકો જોત્યા, “અમને શાક્યપુત્રીય બિશ્નુ ઉપર વહેમ આવે છે, કેમકે હમણાં સુંદરી રોજ રાત્રે બુદ્ધના વિહારમાં જતી હતી. બુદ્ધનો અને તેનો જુદા પ્રકારનો વ્યવહાર હતો, એવી ખબર અમારે કાને આવી છે. કદાચિત્ પોતાના ગુરુના કુકૃત્ય ઠાંકવા માટે શાક્યપુત્રોએ બિચારી સુંદરીને મારી નાંખી કોઈક સ્થળે દાટી દીધી હશે ?”

રાજની પરવાનગી લઈ પરિત્રાજકોએ નગરરક્ષકો (પોલીસ)ની મદદથી પ્રથમ જોતવનની ઝડતી લીધી, અનેક ચરાના ઢગલામાં સંતાડેલું સુંદરીનું પ્રેત શોધી કાઢ્યું. રાજને જોતવનમાં સુંદરીનું પ્રેત મળ્યાના સમાચાર સાંભળ્યા પછી તેને આખા શહેરમાં ફેરવી લોકોને દેખાડવા આજ્ઞા કરી. પરિત્રાજકોએ સઘળા શહેરમાં સુંદરીનું પ્રેત ફેરવી બુદ્ધભિક્ષુકની બદનામી કરી. જ્યાં ત્યાં સુંદરીનું પ્રેત બતાવી તેઓ “આ જુઓ! શાક્યપુત્રીય શ્રમણોનું કૃત્ય” એવું મહોરેથી બરાડતા હતા. આથી કેટલાક શ્રદ્ધાવાન ઉપાસકો બાદ કરતાં આવસ્થિતના સઘળા લોકોમાં બુદ્ધ અને બૌદ્ધાભક્ત વિષે અત્યંત તિરસ્કારની લાગણી પ્રસરી. ભિક્ષુને ભિક્ષા મળવાની અડચણ પડવા લાગી.

પણ આટલાથી બુદ્ધ ડગ્યા નહિ. તે જોત્યા, “ખોટા આરોપ મૂકનારા મનુષ્યની હું કાંઈ જ કિંમત સમજતો નથી. જે ખોટું બોલે છે, અને પોતે કરેલું પાપકૃત્ય ખીજના માથે ઓરાવવા માંગે છે, તેને નરક વિના ખીજ ગતિ ન હોઈ શકે.”

આ વાતને કેટલાક દિવસ વિત્યા બાદ જે મારાઓએ સુંદરીને મારી હતી, તેમની વચ્ચે પરિવ્રાજકો પાસેથી મળેલા પૈસાની વહેંચણી બદલ દારૂના પીઠામાં તકરાર થઈ. તેમાંનો એક જણ બોલ્યો “ સુંદરીને મારનાર હું, માટે મોટો ભાગ મહેને મળવો જોઈએ.”

બીજો બોલ્યો, “ મહેને જે લેનું ગળું દબાવ્યું ન હોત તો તેણે ખૂમાખૂમ કરી હોત, અને આપણું કૃત્ય તે સમયે જ ખુલ્લું પડ્યું હોત.”

આ મારાઓની તકરાર રાજાઓના ગુપ્ત જનસુસાએ સાંભળી. તેઓ નગરરક્ષકોની મદદથી તેમને પકડી રાજસભામાં લઈ ગયા. ત્યાં તેમણે રાજાને સાધનત સર્વ વૃત્તાન્ત જણાવી પોતાનો ગુન્હો ક્ષુલ્લ કર્યો; છુદ્ધ પર આરોપ મૂકવાને હિત કરેલું કારસ્તાન આ પ્રમાણે ઉઘાડું પડ્યું, અને પરિવ્રાજકોની રજોતી થઈ લોકોની છુદ્ધ તરફની પૂજ્યભુક્તિ વૃદ્ધિગત થઈ.

(૧૪)

મહાપ્રજ્ઞપતિ ગૌતમી અને બિશ્નુણીસંઘની સ્થાપના

બુદ્ધ પોતાની હતર વયમાં એક વખત કપિલવસ્તુમાં રહેતા હતા. તે વખતે મહાપ્રજ્ઞપતિ ગૌતમીએ તેમને બિશ્નુણીસંઘ સ્થાપન કરવાની વિનંતી કરી; પણ બિશ્નુણીસંઘ સ્થાપન કરતાં બિશ્નુઓ અને બિશ્નુણીઓના સંઘમાં ટંટા ઉપસ્થિત થવાનો સંભવ હોવાથી બુદ્ધે ગૌતમીની વિનંતી માન્ય કરી નહિ. પછી બુદ્ધ કપિલવસ્તુથી નીકળી ધર્મોપદેશ કરતા કરતા વૈશાલિમાં આવ્યા. મહાપ્રજ્ઞપતિ ગૌતમી પણ મુંડન કરાવી ઘણી શાક્ય સ્ત્રીઓ સાથે વૈશાલિમાં આવી. ચાલવાના શ્રમથી તેના પગ સૂજી ગયા હતા. તેને જોઈ આનંદ બોલ્યો, “શું આ ત્હારી સ્થિતિ! તું આટલી વિપદાસ્ત કેમ જણાય છે?”

મહાપ્રજ્ઞપતિએ જવાબ આપ્યો, “આનંદ! બુદ્ધશુભ્ર સ્ત્રીઓને પ્રવ્રજ્યા દેવા તૈયાર નથી, એ બદલ મ્હને અત્યંત ખેદ થાય છે!”

“એમ છે તો તું અહિં જ બેસ, હું ભગવંતને જરી એક વાર વિનંતી કરી જોઉં છું.”

એમ બોલી આનંદ બુદ્ધ પાસે ગયો અને બોલ્યો, “ભગવન! મહાપ્રજ્ઞપતિ ગૌતમી પગે ચાલી કપિલવસ્તુથી અહિં સુધી આવી છે. ચાલવાના શ્રમથી તેના પગ સૂજી

ગયા છે. આપ સ્ત્રીને ભિક્ષુણી થવાનો અધિકાર આપતા નથી તે બદલ હૈને અત્યંત દુઃખ થાય છે. તો ભગવન્ ! આપ આપના પંથમાં સ્ત્રીઓને પ્રવ્રજ્યા દેવાની અનુસા આપો. ”

બુદ્ધ બોલ્યા, આનંદ ! આ ભાંજગડમાં તું પડીશ મા ! ”

આનંદે પૂછ્યું, “ ભગવન્ ! આપના ધર્મનો સાક્ષાત્કાર સ્ત્રીઓને થવો શક્ય છે કે નહિ ? ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ મહારા ધર્મનું રહસ્ય પુરુષો પ્રમાણે જ સ્ત્રીઓ માટે પણ સમજવું શક્ય છે ! ”

“ એવું છે તો આપ મહાપ્રજ્ઞપતિની વિનંતીને કેમ માન્ય કરતા નથી. ? ન્હાનપણમાં આપને હેણે જ ઉછેર્યા છે. માયાદેવીના મરણ પછી હેણે જ આપને દૂધ પાચું છે. માટે હેના મનના સમાધાન માટે સ્ત્રીઓથી પ્રવ્રજ્યા લઇ શકાય એવો આપ નિયમ કરો.

આનંદનું કથન માન્ય રાખી બુદ્ધે મહાપ્રજ્ઞપતિને અને હેની સાથે આવેલી સ્ત્રીઓને પ્રવ્રજ્યા આપી, અને હેમનો એક જુદો ભિક્ષુણીસંઘ સ્થાપન કર્યો. આ ભિક્ષુણીસંઘમાં ખેમા અને ઉપ્પવણ્ણા એ બે મુખ્ય ભિક્ષુણી હતી. આ સિવાય બીજી ચે ઘણી પ્રસિદ્ધ ભિક્ષુણીઓ થઇ ગઇ છે હેમને થેરી (સ્થવિરી) કહેતા. હેમના કેટલાક ઉદ્દગાર થેરીગાથા નામના પાલિગ્રંથમાં સંગૃહીત કર્યા છે.

ઇસવી સનના ચોથા શતકમાં ભિક્ષુણીસંઘનો લોપ થયો હોવો જોઇએ. આજકાલ બ્રહ્મદેશમાં આવા જ પ્રકારની એક સંસ્થા છે. પણ તે સંસ્થામાંની સ્ત્રીઓને ‘ભિક્ષુણી’ ન કહેતાં ‘દશશીલધારિણી’ ઉપાસિકા કહે છે.

(૨૫)

વિહુડલ (વિહુડલ)

પસેનદિ રાજાને બુદ્ધ તરફ ભારે ભક્તિભાવ ઉત્પન્ન થયો હતો. તે વારંવાર જ્ઞેતવનમાં ધર્મશ્રવણાર્થે જતો અને ભિક્ષુસંઘને અન્નવસ્ત્રાદિક દેતો. પોતાનો બુદ્ધના કુળ સાથે નિકટ સંબંધ થાય, એ હેતુથી હેણે શાક્યકુળમાંની એક કન્યાને પોતાની પટ્ટરાણી કરવાનો વિચાર કર્યો.

પણ શાક્યરાજાઓ ભારે અભિમાની હતા. તે કોસલ રાજાના કુળ કરતાં પોતાના કુળને શ્રેષ્ઠ સમજતા. પસેનદિએ જ્યારે કન્યાનું માગું કર્યું ત્યારે શાક્યોને મોટી ચિંતા થઈ. પસેનદિનું સામર્થ્ય શાક્યો કરતાં પુષ્કળ વધારે હતું. અર્થાત્ શાક્યોથી કોસલરાજાની માગણી ઉઘાડી રીતે નાકબૂલ થઈ શકી નહિ. હેમણે સર્વાનુમતે એવી યુક્તિ યોજા કે મહાનામ શાક્યની દાસીકન્યા વાસભક્ષત્રિયાને મહાનામે પોતાની કન્યા તરીકે કોસલ રાજાને આપવી.

કોસલદેશના અમાત્યો(મંત્રીઓ)ને તે છોકરી પસંદ પડી. પણ પસેનદિને શાક્યરાજા આપણને કગશે એવી શંકા આવવાથી હેણે પોતાના અમાત્યોને એવો સંદેશ કહાવ્યો કે “ હમે જે કન્યા પસંદ કરી, તે જે મહાનામ

શાક્યોની પંક્તિમાં બેસી જમતી હોય તે હેનો વધુ તરીકે સ્વીકાર કરવો. ”

કોસલરાજનો આ સંદેશ મહાનામે જાણ્યો ત્યારે શાક્યકુળના રક્ષણ માટે હેણે પોતાની દાસીની કન્યા સાથે એક પંક્તિએ બેસી ભોજન કર્યું. આ પ્રસંગે કોસલરાજના અમાત્યો પણ હાજર હતા.

આ પ્રમાણે કોસલરાજનું શંકાસમાધાન થયા પછી શુભ મુહૂર્તે વાસભક્ષત્રિયા સાથે હેનો વિવાહ થયો. રાજ્યએ હેને પટરાણી કરી. કેટલેક કાળે વાસભક્ષત્રિયા ગર્ભવતી થઈ. નવ માસ પૂરા થતાં હેને એક પુત્ર પ્રસવ્યો. હેનું નામ વિદુડભ (વિદુદર્ભ) રાખવામાં આવ્યું. જાળપણમાં વિદુડભ પોતાની માને વારંવાર કહે કે, “સાધારણ લોકો સુદ્ધાં પોતાનાં બાણેજને ઉત્સવને દિવસે રમકડાં મોકલે છે. પણ મ્હારા મામા કે દાદા (માના પિતા) મ્હને કંઈ જ મોકલતા નથી !”

“બેટા ! ત્હારા મામા, દાદા વિગેરે લોકો અહિંથી બહુ દૂર રહે છે તેથી ત્હને રમકડાં, ખાવાનું વગેરે મોકલવું હેમને માટે શક્ય નથી.” એવું કહી વાસભક્ષત્રિયા પોતાના પુત્રનું સમાધાન કરતી,

વિદુડભ સોળ વર્ષના થયો ત્યારે હેણે પોતાની માને કહ્યું, “હું એક વખત મોસાળ જઈ સર્વ સગાંવહાલાંને મળવા ઇચ્છું છું. વાસભક્ષત્રિયાએ ઘણી હરકતો જણાવી, પણ હેને ન ગણકારતાં વિદુડભે બાપની આજ્ઞા લઈ કપિલવસ્તુ જવાનો પોતાનો વિચાર નિશ્ચિત કર્યો. : : : : : ”

વાસભક્ષત્રિયાએ મહાનામને ગુમ સદેશો, મોકલ્યો, કે
 “મહારો પુત્ર ત્યાં આવે છે, હેને કોઈપણ પ્રકારે ઓછું આવે
 નહિ એમ વર્તવું. જો આપ હેતી સાથે ઠીક વર્તશો તહિ,
 તો કોસલરાજની મહારા પર જ કેવળ નહિ, પણ આપના
 ઉપર પણ ઈતિરાજ થશે.”

વિદૂરભ કપિલવસ્તુ ગયા પછી શાક્યોએ હેનું યથાયોગ્ય
 આદરાતિથ્ય કર્યું; અને આ તહારા મામા, આ તહારા દાદા,
 આ તહારા પિત્રાધ મામા” એમ ઓળખ આપી હેતી પાસે
 મહાનામ વગેરે વડીલોને નમસ્કાર કરાવ્યા, પણ વિદૂરભે
 “મહારા કરતાં ઉમરે નાનું અહિં કોઈજ નથી કે?” એવો
 ન્યારે પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે “તે શિક્ષારને માટે બહાર ગયા છે,”
 એવો ઉત્તર મળ્યો.

પોતાના દાદાને ઘેર કેટલાક દિવસ રહી વિદૂરભ ન્યારે
 આવસ્તિ પાછો જવા નીકળ્યો, ત્યારે શાક્યોએ પોતાના
 સંથાગારમાં (નગરમંદિરમાં) ભેગા થઈ હેનું યોગ્ય સન્માન
 કર્યું. વિદૂરભ કેટલેક અંતરે ગયા પછી હેનો એક નોકર
 કેટલોક સામાન રહી જવાથી પાછો કર્યો, ત્યારે નીચેનો સંવાદ
 હેના સાંભળવામાં આવ્યો.

એક દાસી કહે, “અલી, પેલા દાસીપુત્રનો બેડેલો
 પાટલો આપો મૂકજે, હેકે. ત્યારે ખીજું દાસીએ કહ્યું: “અલી,
 દાસીપુત્ર-તે કોણ? :

“વાંચ, તું તો તદ્દન જ ઘેલી જ જણાય છે. અરે, પેલા
 આપણો વિદૂરભ દાસીનો પુત્ર છે, તે તું જાણતી નથી કે?
 અલી, હેનો પાટલો લઈ આણીથી સાફ ધોઈ નાંખ.”

પેલા નોકરે આ સમાચાર વિદૂરભના સાથીદારોને કહ્યા, અને તેમણે તે વિદૂરભને જણાવ્યા. તે સાંભળી વિદૂરભ અત્યંત ક્રોધથી પોતાના મનમાં કહેવા લાગ્યો, “હું બ્રેટા હતો તે પાટલો રાજાએ પાણીથી ધોવડાવ્યો કે? મને જો દૈવયોગે રાજ્યપદ મળ્યું, તો તેજ પાટલો હું શાક્યોના રક્તથી ધોવડાવી કાઢીશ.”

પ્રસેનદિને પણ વાસભક્ષત્રિયા શાક્યકુળની ન હોય. દાસીકન્યા છે એ વાતની ખબર પડી. તેથી તેણે તેને પટ્ટરાણી પદથી દૂર કરી.

કેટલેક દિવસે યુદ્ધશુરુ રાજવાડામાં ગયા હતા. તે વેળાએ રાજાએ બનેલી સર્વ હકીકત તેમને કહી. ત્યારે તે બોલ્યા, “મહારાજ, શાક્યોએ અયોગ્ય આચરણ કર્યું એમાં સંશય નથી. પરંતુ વાસભક્ષત્રિયાનો આપે એકવાર સ્વીકાર કર્યો તેથી આટલાજ કારણ માટે તેમને પટ્ટરાણીના પદ પરથી ખસેડો એ ઠીક નહિ. તેની મા જો કે દાસી હતી તો પણ તેનો બાપ ક્ષત્રિય જ હતો; તે ઉપરાંત આપની સાથે તેનો અભિષેક થયેલો છે તે આપે ભૂલવું જોઈએ નહિ.”

યુદ્ધનું કહેવું રાજાને ગળે ઉતર્યું અને વાસભક્ષત્રિયાને આગળ પ્રમાણે પુનઃ માન આપવાનો તેણે હુકમ કર્યો. કેટલેક કાળે રાજા અને સેનાપતિ વચ્ચે અસંતોષનું કારણ ઉત્પન્ન થયું. વિદૂરભે એ તકનો લાભ લઈ પોતાનો રાજ્યાભિષેક કરાવ્યો, અને વૃદ્ધ પિતાને શ્રાવસ્તિમાંથી હાંકી મૂક્યો.

મગધદેશનો રાજા અન્નતશત્રુ એ પસેનદિનો ભાણેજ થતો હતો. તેની મદદથી વિહ્વલ પાસેથી રાજ્ય ઝુંટવી લેવાનો વિચાર કરી પસેનદિ એક દાસી સાથે અગ્નિ વેષે રાજગૃહ તરફ ચાલ્યો. પણ ત્યાં પહોંચતાં પહેલાં જ રાજગૃહ બહાર આવેલી એક ધર્મશાળામાં પરિશ્રમથી તે મૃત્યુ પામ્યો. અન્નતશત્રુને પોતાના મામાના આવા દુઃખકારક મરણની ખબર મળતાં તેણે પસેનદિના દરબાજાને શોભે એવી સઘળા ઉત્તરાકૃતિ કરી.

રાજ્યકારભાર હાથમાં આવતાં જ વિહ્વલે શાક્યો ઉપર સ્વારી કરવાની તૈયારી કરી. યુદ્ધે તેને સમજાવી તેનો આ વિચાર બે વાર ફેરવી નાખ્યો, પણ ત્રીજી વખતે યુદ્ધને તેને સમજાવવાનો પ્રસંગ ન મળવાથી વિહ્વલ પોતાનો નિશ્ચય નિઃશંકપણે પાર પાડી શક્યો. તેણે શાક્યો પર સ્વારી કરી હેમની રેવડી દાણાદાણુ કરી નાખી. જે શરણે આવ્યા તથા જે નહાસી ગયા હેમને છોડી બીજાને— નહાના મ્હોટા સર્વેને—તેણે કંઠસ્નાન કરાવ્યું, અને હેમના રક્તથી પોતાનું આસન ધોવરાવ્યું. આ પ્રમાણે શાક્યોનો વિનાશ કરી વિહ્વલ આવસ્થિત પાછો આવ્યો.

ત્યાં શહેર બહાર અગ્નિરવતી (રાત્રી) નદીના ભાડામાં તેણે પોતાના સૈન્યનો પડાવ નાખ્યો. આસપાસના પ્રદેશમાં અકાળ મેઘની ભયંકર વૃષ્ટિ થઈ, તેથી અગ્નિરવતીમાં મહાપૂર આવ્યું અને હેમાં વિહ્વલ તથા તેના સૈન્યનાં કેટલાક માણસો તણાઈ ગયાં.

(૧૬)

ઉપસંહાર

શાક્યોનું રાજ્ય મગધદેશના રાજ્ય કરતાં ન્હાનું હતું. તથાપિ શાક્યરાજાઓ ઇક્ષ્વાકુ કુળના હોવાથી આસપાસના પ્રદેશમાં હેમને ઘણું માન મળતું. શાક્યોને પણ પોતાના કુળનું ઘણું અભિમાન હતું. હેમનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતીનો હતો. આ ધંધાને તેઓ ઘણું જ મહત્ત્વ આપતા. શુદ્ધોદન, આ રાજાઓમાંનો એક રાજા હતો. પરંતુ કેટલોક કાળ સુધી શાક્યોએ હેને પોતાનો મહારાજા બનાવ્યો હોય એમ જણાય છે.

સિદ્ધાર્થનું બાળપણ ઘણા સુખમાં ગયું હોવું જોઈએ. એમાં શંકા નથી. તથાપિ વયમાં વયમાં વ્યાધિ, જરા અને મરણ સંબંધે તે વિચાર કરતો. આનો આધાર સુતપિટકમાં મળી શકે છે. ઓગણીસ વર્ષની વયે સિદ્ધાર્થે ગૃહત્યાગ કર્યો અને છ સાત વર્ષ ઉરુવેલાની આસપાસ ઘોર તપશ્ચર્યા કરી ત્રીસ વર્ષની ઉમરે સિદ્ધાર્થે બુદ્ધ થયો.

પ્રથમ બુદ્ધે કાશી પ્રાસે ઋષિપત્તન નામના ઉદ્યાનમાં આપાડી પૂર્ણિમાને દિવસે પાંચ બ્રાહ્મણ તપસ્વીઓને, ઉપદેશ કર્યો. આ ચાતુર્માસ પૂરો થતાં પહેલાં બુદ્ધે આઠ ભિક્ષુઓને

પોતાના સંઘમાં લીધા અને ચાતુર્માસ પૂરો થતાં હેમને ધર્મોપદેશ કરવા માટે સર્વ દિશામાં મોકલ્યા. તે પછી યુદ્ધનું નોંધવા જેવું કાર્ય એટલે ઉરુવેલ કારયપ, નંદી કારયપ અને ગયા કારયપ આ ત્રણ સુપ્રસિદ્ધ તપસ્વી બંધુઓને એક હજાર શિષ્યો સહ પોતાના ભિક્ષુસંઘમાં લીધા એ ગણી શકાય. કારયપબંધુ શિષ્ય થવાથી રાજગૃહમાંના શ્રમણબ્રાહ્મણો પર યુદ્ધનું તેજ પડતાં વાર લાગી નહિ. રાજગૃહમાં યુદ્ધે પુષ્કળ શિષ્યો મેળવ્યા, પણ તે સર્વમાં સારિપુત્ર અને મોગ્ગલ્લાન એ મુખ્ય હતા. રાજગૃહથી પોતાના ભિક્ષુસંઘ સહ યુદ્ધ શુદ્ધોદન રાજ્યને મળવા કપિલવસ્તુ ગયા. ત્યાં બનેલી મુખ્ય વાત એ કે હેમણે પોતાના એકના એક પુત્રને પ્રવ્રજ્યા આપી આમણેર કર્યો.

કપિલવસ્તુથી યુદ્ધ ફરી રાજગૃહમાં આવ્યા. ત્યાં અનાથપિંડિકે (સુદત્તે હેમને આવસ્તિ આવવા માટે) આગ્રહ કર્યો. પછી ન્યારે બિંબિસારને મારી અન્નતથતુ સિંહાસને આવ્યો ત્યારે યુદ્ધે પોતાનું મુખ્ય થાણું આવસ્તિમાં જ રાખ્યું. યુદ્ધના જે ઉપદેશ ત્રિપિટકમાં સંગૃહીત કરેલા છે, હેમાંના ઘણાખરા યુદ્ધે જેતવનમાંના અનાથપિંડિકના આરામમાં રહી આપેલા છે. આવસ્તિ જો કે યુદ્ધનું મુખ્ય સ્થાન થયું હતું, તો પણ ચાતુર્માસ બાદ કરતાં બાકી આઠ મહિના તેઓ ભિક્ષુસંઘ સાથે ધર્મોપદેશ કરવા મધ્યદેશમાં સર્વત્ર ફરતા હતા.

યુદ્ધનો વિરોધ કરનારા જે શત્રુ હતા, હેમાં દેવદત્તને અગ્રસ્થાન આપવું જોઈયે. દેવદત્ત શાક્યોમાંનો જ

હોઈ યુદ્ધનો પાસેનો સગો હતો તો પણ તેણે યુદ્ધ પર જોટલું
વેર રાખ્યું, તેટલું ખીજ કોઈએ નહિ રાખ્યું હોય. ઉદયન
રાજની પટ્ટરાણીએ પણ યુદ્ધની ક્ષેત્રી કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો.
પરિત્રાજકોએ યુદ્ધ પર સુંદરીને માર્યાનું આજ મૂકી આવસ્તિમાં
તેમની બેઆખર કરવાની ખટપટ કરી. પરંતુ કોઈપણ વેરી
યુદ્ધની ઉજ્જવલ કીર્તિ કરી શક્યો નહિ. દેવદત્તે અને ખીજ-
ઓએ યુદ્ધ પર આણેલા પ્રસંગો એટલે યુદ્ધના ચારિત્ર્યની
એક પ્રકારની કસોટી જ હતી. તે કસોટીમાંથી યુદ્ધ કેમ પાર
પડ્યા તે પાછળનાં કેટલાંક પ્રકરણો પરથી દેખાઈ આવ્યું જ
છે. સોનું જેમ આગમાંથી તવાઈને સાફ થઈ બહાર પડે છે તે
પ્રમાણે ઉપરના પ્રસંગોથી યુદ્ધનો યશ નિર્મળ થઈ બહાર પડ્યો.

યજ્ઞયાગાદિકને મહત્ત્વ આપનારા બ્રાહ્મણોએ યુદ્ધની
સાથે ઘણું છળકપટ કર્યું હતું એવી માન્યતા છે; પણ તે
નિરાધાર છે. યુદ્ધકાળમાં મધ્યદેશમાં યજ્ઞયાગનું ઘણું મહત્ત્વ
રહ્યું ન હતું; અને જે કાંઈ થોડા ઘણા યજ્ઞ થતા, તેમાં આતશય
ખર્ચ આવતો હોવાથી તે સામાન્ય લોકોની શક્તિ બહાર હતા.
યુદ્ધ ચારે વર્ણને સમાન માને છે, એજ એક માત્ર તેના
પર બ્રાહ્મણોનો આરોપ હતો. તે મનમાં આવે તેની ભિક્ષા
ગ્રહણ કરે છે, ચંડાળ અને બ્રાહ્મણ સૌને પોતાના સંઘમાં
સમાન વર્તવે છે, અને આ પ્રમાણે પરંપરાગત આવેલો વર્ણ-
ભેદ તોડવા માગે છે એ બદલ કેટલાંક વર્ણાભિમાની બ્રાહ્મણના
પેટમાં દુઃખતું. પણ તેમની તરફથી ગાલિત્રદાન શિવાય ખીજું
કાંઈ યુદ્ધનું કહેવા જેવું અહિત થયું નહિ. યુદ્ધને ચંડાળ

વગેરે શબ્દોથી સંબોધી હેની જોડે લડવા ઉઠેલા કેટલાક બ્રાહ્મણો હેના શિષ્ય થયા એ આગલા ભાગમાં આપેલી કેટલીક વાતો ઉપરથી જણાઈ આવશે.

બુદ્ધ ઉપર આવેલું છેવટનું મ્હોટું સંકટ એટલે વિહ્વલ પસેનદિને બ્રષ્ટ કરી શાક્યોનો સંહાર કર્યો એ હોયું જોઈએ. બૌદ્ધ ધર્મનો પ્રથમ સ્વીકાર કરનાર રાજા બિંબિસારને હેના પુત્રે મારી નાખ્યો. બીજા રાજા પસેનદિ કોસલને હેના પુત્રે હાંકી કાઢ્યો અને સર્વ શાક્યોનો નાશ કર્યો. પણ આ ઐહિક સંકટથી બુદ્ધ ડગી ગયા નહિ. હેમણે પોતાના ધર્મોપદેશનું કાર્ય છેક દેહાવસાન સુધી ચાલુ રાખ્યું હતું. હેમના ઉપદેશનો થોડો નમૂનો અને અંતિમ દિવસની હકીકત આગલા ભાગમાં આપી છે.

1

ભાગ ૩૦

બુદ્ધનો ઉપદેશ અને પરિનિર્વાણ

(૧)

ગૃહસ્થનાં કર્તવ્યો

એક સમયે બુદ્ધ ભગવાન રાજગૃહમાંના વેણુવનમાં રહેતા હતા. તે વખતે સિગાલ (શૃગાલ) નામનો એક તરુણ કુલીન યુવક શહેરમાંથી દરરોજ સવારે બહાર આવી સ્નાન કરી પૂર્વ, પશ્ચિમ, દક્ષિણ, ઉત્તર, ઉપર અને નીચે એમ છ દિશાને નમસ્કાર કરતો હતો.

રાજગૃહમાં પિંડપાત (ભિક્ષા) માટે જતાં બુદ્ધ તેને જોઈ બોલ્યો, “ હે ગૃહપતિપુત્ર, ત્હેં આ શું માંડ્યું છે ? ”

સિગાલ બોલ્યો, “ ભદ્રન્ત ! મહારા પિતાએ મરતી વખતે છએ દિશાઓની પૂજા કરતા રહેવાનું મ્હને કહ્યું હોવાથી હું આ દિશાઓને નમસ્કાર કરું છું ”

બુદ્ધ બોલ્યો, “ પરંતુ ત્હારો આ નમસ્કારવિધિ આર્યોની પદ્ધતિ પ્રમાણે નથી. ”

ત્યારે સિગાલે આર્યોની રીતિ પ્રમાણે છ દિશાઓનો નમસ્કારવિધિ બતાવવા બુદ્ધને વિનંતી કરી.

બુદ્ધ બોલ્યા, “ જે આર્ય શ્રાવકને છ દિશાની પૂજા કરવાની હોય, ત્હેમણે ચાર કર્મકલેશથી મુક્ત થવું જોઈયે. ચાર કારણોને લઈને પાપકર્મ કરવાં ન થટે, અને સંપત્તિ-

નાશનાં છ દારનો લેણે અંગીકાર કરવો ન થટે. આ ચૌદ વાતો જો તે સાંભળે તો છ દિશાની પૂજા કરવાને તે યોગ્ય બને છે. પ્રાણધાત, ચેરી, અભિચાર અને અસત્ય ભાષણ એ ચાર કર્મકલેશ સમજવાં. એનાથી આર્ય શ્રાવકે દૂર રહેવું ઘટે. સ્વચ્છન્દ, દ્વેષ, ભય અને મોહને લીધે અમૃત જન પાપ કરે છે; પરંતુ આર્ય શ્રાવકે આમાંના કાંઈ પણ કારણસર પાપમાં પ્રવૃત્ત થવું ન જોઈયે. જે આ કારણોથી પાપપ્રવૃત્ત થાય છે તેની કીર્તિ કૃષ્ણપક્ષના ચંદ્ર પ્રમાણે ક્ષીણ થતી જાય છે. પણ આમાંના કોઈ પણ કારણસર જે પાપવશ થતા નથી, તેમની કીર્તિ શુક્લપક્ષના ચંદ્ર પ્રમાણે વૃદ્ધિગત થતી જાય છે.

“હે ગૃહપતિપુત્ર ! મધપાન, રાતના બહાર રખડવું, નાટક તમાસાનું વ્યસન, જુગાર, દુષ્ટની સંગતિ અને આળસ એ છ સંપત્તિનાશનાં દારો છે.

“દારના વ્યસનથી સંપત્તિનો ક્ષય થાય છે, એમાં તો કાંઈ કહેવાપણું જ નથી. આ ઉપરાંત દારથી કલહ અને રોગ લધે છે. દાર અપકીર્તિની જનની જ છે. તે લજ્જાને મારી નાંખે છે, અને યુદ્ધિને દુર્ભજ કરે છે. હે ગૃહપતિપુત્ર, જેને રાત્રે બહાર રખડવાનું વ્યસન લાગે છે, તેનો પોતાનો દેહ સુરક્ષિત રહેતો નથી, તેમ તેની પત્ની અને બાળકો પણ સુરક્ષિત રહી શકતાં નથી; તેની સંપત્તિ તેનાથી સંભાળાતી નથી; આપણને કોઈ ઓળખી જશે એવો ભય હમેશાં તેને લાગ્યા કરે છે; તેને ખોલું ખોલવાની ટેવ પડે છે; તેમજ અનેક

પીડાઓ લેને વળગે છે. જેને નાટક અને તમાસાનું વ્યસન લાગે છે તે ક્યાંક નાચ, ક્યાંક તમાસા, ક્યાંક ગાયન એની જ શોધમાં હોય છે. (પોતાના કામનું લેને સ્મરણ રહેતું નથી.) જુગારી માણસનો જુગારમાં જે જય થાય, તો ખીજા જુગારીઓ લેની અદેખાઈ કરે છે. જે પરાજય થાય તો તે દીલગીર થાય છે; લેની સંપત્તિનો નાશ થાય છે એ કહેવાની તો જરૂર જ નથી. લેનાં સગાંવહાલાં અને મિત્રો લેનાં વચન પર વિશ્વાસ મુકતાં નથી; લેમના તરફથી લેને વારંવાર અપમાન સહન કરવું પડે છે; લેની સાથે કોઈ નવો સંબંધ બાંધવા ઇચ્છતું નથી, કેમકે એ મનુષ્ય કુટુંબનું પાલન-પોષણ કરવા સમર્થ નથી એમ સૌને લાગે છે. એકાદ માણસ દુષ્ટ સંગતિમાં પડી ગયો એટલે ધૂર્ત, દારૂડીયા, લુચ્ચા, ચોર વગેરે સર્વ પ્રકારના હલકા લોકોનો લેને સહવાસ થાય છે અને તેથી દિન પ્રતિદિન તે નિકૃષ્ટ સ્થિતિને પામતો જાય છે. આજસુ માણસ એક દિવસ ઘણી થંડીને લઈને પોતાનું કામ કરતો નથી, તો ખીજે દિવસે અતિશય ગરમીને લઈને પોતાનું કામ કરતો નથી; એક દિવસ લેને સાંજ પડી ગઈ હોય છે, તો ખીજે દિવસે સવાર પડી હોતી નથી. આમ તે આજનું કામ આવતીકાલ પર નાંખી નવી સંપત્તિ મેળવી શકતો નથી; અને લેની પૂર્વાર્જિત સંપત્તિનો માત્ર નાશ થતો જાય છે.

“ ચાર કર્મકલેશોનો, ચાર પાપનાં કારણોનો અને વિપત્તિનાં છ ઠારોનો ત્યાગ કર્યા પછી ગૃહસ્થે છ દિશાની પૂજનો આરંભ કરવો. પણ તે છ દિશાઓ કયી ? માખાપને

પૂર્વ દિશા સમજવી; ગુરુને દક્ષિણ દિશા સમજવી; પત્નીપુત્ર પશ્ચિમ દિશા; સગાંવહાલાં ઉત્તર દશા; દાસ અને મજૂર નીચેની દિશા; તથા શ્રમણ અને બ્રાહ્મણ ઉપરની દિશા સમજવી.

“ હે ગૃહપતિપુત્ર, પૂર્વ દિશા જે માળાપ, તેમની પૂજનાં આ પાંચ અંગો છે:— (૧) તેમનું કામ કરવું; (૨) તેમનું પોષણ કરવું; (૩) કુળમાં ચાલી આવેલાં સત્કાર્યો ચાલુ રાખવાં; (૪) તેમની સંપત્તિના ભાગીદાર બનવું; અને (૫) જે કોઈ એમનું જીવતું ન હોય તો તેમને નામે દાન-ધર્મ કરવું. આ પાંચ અંગથી જે માળાપની પૂજા કરવામાં આવે તો એ માળાપ પાંચ પ્રકારે બાળક ઉપર અનુગ્રહ કરે છે:— (૧) પાપથી તેનું નિવારણ કરે છે; (૨) તેને કલ્યાણ-કારક માર્ગે લગાડે છે; (૩) તેને કુળાકૌશલ્ય શીખવે છે; (૪) યોગ્ય સ્ત્રી સાથે તેનું લગ્ન કરી આપે છે; અને (૫) યોગ્ય વેળાએ પોતાની મિલકત તેને સ્વાધીન કરે છે.

“ દક્ષિણ દિશા જે ગુરુ તેની પૂજના આ પાંચ વિધિઓ છે:— (૧) ગુરુ પાસે આવે તો ઉઠીને ઉભા થવું; (૨) તે માંદા થાય તો તેમની સેવા કરવી; (૩) તે શીખવે તે શ્રદ્ધા-પૂર્વક સમજી લેવું; (૪) તેમનું જે કંઈ કામ હોય તે કરવું; અને (૫) તે જે વિદ્યા આપે તે ઉત્તમ રીતે ગ્રહણ કરવી. આ પાંચ પ્રકારે ગુરુની પૂજા કરે તો તે શિષ્ય પર પાંચ પ્રકારના અનુગ્રહ કરે છે:— (૧) સદાચાર શીખવે છે; (૨) ઉત્તમ રીતે વિદ્યા શીખવે છે; (૩) પોતાને આવડતી સર્વ વિદ્યા તે શિષ્યને શીખવે છે; (૪) પોતાનાં સગાં-મિત્રોમાં

તેના ગુણુ વર્ણવે છે; અને (૫) કોઈ સ્થળે જતાં પોતાના શિષ્યને ખાધાપીધાની અડચણ ન પડે એવી વ્યવસ્થા કરે છે.

“ હે ગૃહપતિપુત્ર ! પશ્ચિમદિશા જે પત્ની તેની પૂજનાં આ પાંચ અંગો છે:— (૧) તેને માન દેવું; (૨) તેનું અપમાન ન થવા દેવું; (૩) એકપત્નીવ્રત આચરવું; (૪) ઘરનો કારભાર તેને સોંપવો; અને (૫) વસ્ત્રાલંકારની તેને ખોટ ન પડવા દેવી. આ પાંચ અંગોથી જે પતિ પત્નીની પૂજા કરે તો પત્ની તે પતિ પર પાંચ પ્રકારનો અનુગ્રહ કરે છે:— (૧) ઘરમાં સારી વ્યવસ્થા રાખે છે; (૨) નોકરચાકરને શ્રેમથી સંભાળે છે; (૩) પતિવ્રતા થાય છે; (૪) પતિએ મેળવેલી સંપત્તિનું રક્ષણ કરે છે, ઉડાઉ થતી નથી; અને (૫) સર્વ ગૃહકૃત્યોમાં તત્પર રહે છે.

“ હે ગૃહપતિપુત્ર ! ઉત્તર દિશા જે મિત્રમંડળ તેની પૂજનાં પાંચ અંગ છે:— (૧) તેમને આપવા યોગ્ય વસ્તુ હોય તે આપવી; (૨) તેમની સાથે પ્રિય ભાષણ કરવું; (૩) તેમને ઉપયોગી થવું; (૪) તેમની સાથે સમાનભાવથી વર્તવું; અને (૫) તેમની સાથે નિષ્કપટ વર્તન રાખવું. આ પાંચ પ્રકારે જે ગૃહસ્થ મિત્રમંડળની પૂજા કરે તો તેઓ તે ગૃહસ્થ પર પાંચ પ્રકારે અનુગ્રહ કરે છે:— (૧) એકાએક સંકટ આવી પડતાં તે એનું રક્ષણ કરે છે; (૨) આવે પ્રસંગે તેની સંપત્તિનું પણ તે રક્ષણ કરે છે; (૩) સંકટમાં ગભરાઈ જવાય તો તે ધીરજ આપે છે; (૪) વિપત્તિમાં છોડી જતા નથી; અને (૫) તેની પાછળ તેની સંતતિ પર પણ ઉપકાર કરે છે.

“ હે ગૃહપતિપુત્ર ! નીચેની દિશા જે સેવકો હેમની પૂજનાં આ પાંચ અંગો છે:—(૧) હેમની શક્તિ જોઈ કામ કરેવું; (૨) હેમને યોગ્ય વેતન (પગાર) આપવું; (૩) માંદા પડે તો તેમની સારવાર કરવી; (૪) પ્રસંગોપાત્ત હેમને ઉત્તમ ભોજન આપવું; અને (૫) વખતોવખત ઉત્તમ કામ બદલ હેમને બક્ષીસ આપવી. આ પાંચ પ્રકારે ઘણી જો નોકરની પૂજા કરે તો તે પોતાના ઘણી ઉપર પાંચ પ્રકારના અનુગ્રહ કરે છે: (૧) ઘણીના ઉક્તાં પહેલાં તે ઉઠે છે; (૨) ઘણી સૂતા પછી સૂએ છે; (૩) ઘણીના માલની ચોરી કરતા નથી; (૪) ઉત્તમ રીતે કામ કરે છે, અને (૫) ઘણીનો યશ ગાય છે.

“હે ગૃહપતિપુત્ર ! ઉપલી દિશા જે શ્રમણબ્રાહ્મણ (સાધુસંત) હેમની પૂજનાં આ પાંચ અંગ છે:—(૧) કાયાથી હેમનો આદર કરવો; (૨) વાચાથી આદર કરવો; (૩) મનથી આદર કરવો; (૪) ભિક્ષાએ આવે તો હેમને કોઈ પણ જાતની હરકત કરવી નહિ; અને (૫) હેમને ઉપયોગી વસ્તુ આપવી. આ પાંચ પ્રકારે ગૃહસ્થ જો સાધુસંતની પૂજા કરે તો તેઓ હેના પર છ પ્રકારના અનુગ્રહ કરે છે:— (૧) પાપથી હેનું નિવારણ કરે છે; (૨) હેને કલ્યાણકારક માર્ગો લગાડે છે; (૩) પ્રેમપુરઃસર હેના પર દયા કરે છે; (૪) હેને ઉત્તમ ધર્મ શીખવે છે; (૫) શંકાનિવારણ કરી હેના મનનું સમાધાન કરે છે; અને (૬) હેને સ્વર્ગનો માર્ગ દેખાડે છે.

“ હે ગૃહપતિપુત્ર ! દાન, પ્રિયવચન, અર્થચર્યા એટલે ઉપયોગી થવું, અને સમાનાત્મતા એટલે બીજાને પોતાના

સમાન ગણવા એ ચાર લોકસંગ્રહનાં સાધનો છે. માખાપે જો આ સાધનોનો ઉપયોગ કર્યો ન હોત, તો કેવળ જન્મ દીધા માટે પુત્ર ત્હેમનું ગૌરવ કરત નહિ. સુચ મનુષ્યો આ ચાર સાધનોનો ઉપયોગ કરી જગતમાં ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત કરે છે.”

આ ઉપદેશ સાંભળી સિંગાલ ખોલ્યો, “ ભગવન્ ! આ આપનો ઉપદેશ કેટલો બધો સુંદર છે ! એકાદ માણસ ઢાંકેલી વસ્તુ ઉઘાડી કરી બતાવે, અથવા અંધારામાં જોવા માટે મશાલ ધરે, અથવા માર્ગમાં બૂલા પડેલા માણસને સરળ માર્ગ બતાવે, તે પ્રમાણે ભગવંતે મ્હારે માટે પોતાના ધર્મનું ઉત્તમ વિવરણ કર્યું છે. હું ભગવંતને, ધર્મને અને ભિક્ષુસંઘને શરણે આવ્યો છું. મરણપર્યંત હું આપનો ઉપાસક છું, એમ જાણી મારો અંગીકાર કરો. ”

(૨)

ધાર્મિક અને અધાર્મિક ચર્ચા.

એક સમયે યુદ્ધદેવ કોસલદેશમાં ધર્મોપદેશ કરતા, ૧૨તાં ૧૨તાં શાલ નામના બ્રાહ્મણના ગામે આવ્યા. યુદ્ધના ત્યાં પહોંચતા પહેલાં જ હેમની કીર્તિ સર્વ ગામમાં પ્રસરી ગઈ હતી. શાલના બ્રાહ્મણને યુદ્ધ પોતાને ગામ આવનાર છે એવી ખબર પડતાં જ તે સર્વ યુદ્ધનાં દર્શનાર્થે ગયા. હેમાંના કેટલાક જણ યુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાજુએ બેઠા, અને બીજા યુદ્ધને કુશળતા પૂછી તથા પોતાનું નામગોત્ર કહી બીજા બાજુએ બેઠા.

તે બ્રાહ્મણએ પોતપોતાના આસન પર બેસી યુદ્ધને પૂછ્યું, “ હે ગૌતમ ! કેટલાંક ગ્રાણી મરણ પછી નરકમાં જાય છે અને કેટલાંક સ્વર્ગમાં જાય છે, એનું કારણ શું ? ”

યુદ્ધ બોલ્યા, “ હે બ્રાહ્મણ ! અધાર્મિક ચર્ચાથી મનુષ્ય મરણોત્તર નરકમાં જાય છે અને ધાર્મિક આચરણને લીધે સ્વર્ગમાં જાય છે. ”

બ્રાહ્મણ બોલ્યા, “ હે ગૌતમ ! આપના આ સંક્ષિપ્ત બાણુનો અર્થ અમને બરાબર સમજાશે નહિ. જો વિસ્તારથી આનો અર્થ સમજાવશો તો આપનો મહાન ઉપકાર થશે ! ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “હે ગૃહસ્થો ! દેહથી થનારાં અધર્માચરણ ત્રણ પ્રકારનાં છે, વાણીથી થનારાં ચાર પ્રકારનાં છે, અને મનથી થનારાં ત્રણ પ્રકારનાં છે. પ્રાણીનો ઘાત કરવો, પરધન ચોરી લેવું અને પરસ્ત્રી માટે અભિલાષા કરવી, એ ત્રણ પાપકર્મ કાયાથી થનારાં છે. અસત્ય બોલવું, ચાડી ખાવી, ગાળા ગાળી કરવી અને વૃથા બડબડાટ કરવો એ ચાર વાચાથી થનારાં પાપકર્મો છે. પરદ્રવ્યનો લોભ ધરવો, બીજના નાશની ઇચ્છા કરવી, અને નાસ્તિક દૃષ્ટિ હોવી, એ ત્રણ માનસિક પાપો છે. હે ગૃહસ્થો ! આ દશ પ્રકારના અધાર્મિક આચરણથી મનુષ્ય પ્રાણી મરણોત્તર દુર્ગતિને પામે છે.

“પણ ગૃહસ્થો ! એકાદ માણસ પ્રાણઘાતથી નિવૃત્ત થાય છે; સર્વ જૂતમાત્ર વિષે લેના અંતઃકરણમાં દયા વસે છે; તે બીજની વસ્તુનો આહાર કરતો નથી; અને પારદારાભિલાષા ધરતો નથી. આ પ્રમાણે લેનાં કાયકર્મ ધાર્મિક થાય છે, તે કદિ પણ ખોટું બોલતો નથી; ન્યાયાધીશ આગળ સાક્ષી આપવા બોલાવ્યો હોય તો તે જોયેલી વસ્તુને જોયેલી કહે છે અને ન જોયેલીને ન જોયેલી કહે છે; તે ચાડી કરતો નથી, એટલું જ નહિ પણ બને ત્યાં સુધી પારકાના ટંટા મટાડવાની ખટપટ કરે છે; અને જેના ટંટા મટી ગયા હોય તેના ફરી ન થાય એવો પ્રયત્ન કરે છે; તેને લોકોમાં સલાહસંપન્ન જોઈ આનંદ થાય છે; અને તેના વચનમાં એટલું માધુર્ય હોય છે કે તેથી ભોંગી યુએલાં મન પાછાં જોડાય છે. તે કદિ ગાળાગાળા થી કોઈને કડક શબ્દ કહેતો નથી; તેનું હૃદયગમ ને ઘણું ગમે છે. તે નકામું બાપણ કરતો નથી,

ચોગ્ય વેળાએ મિતભાષણ કરે છે. આ પ્રમાણે તે વાચાએ પુણ્યાચરણ કરે છે. તે મનથી બીજના ધનનો લોભ કરતો નથી. પરધાતનો વિચાર લેના મનનો સ્પર્શ કરતો નથી, એટલું જ નહિ પણ રાતદિવસ સર્વ પ્રાણી સુખી રહે એવી ભાવના લેના મનમાં જાગૃત રહે છે.

“ નાસ્તિક દૃષ્ટિ લેના મનને અડકતીયે નથી; સત્કર્મ અને સદ્ધર્મ પર લેનો પૂર્ણ વિશ્વાસ હોય છે. આ પ્રમાણે તે મનથી પુણ્યાચરણ કરે છે. હે ગૃહસ્થો ! આવાં પુણ્યશીલ પ્રાણીઓ દેહાવસાન પછી સુગતિને પામે છે !

આર્થ ઉપોસથ *

એક સમયે યુદ્ધ ભગવાન શ્રાવસ્તિમાં વિશાખાએ ભિષ્મચંદ્ર માટે ખાંધેલા પ્રાસાદમાં રહેતા હતા. એક ઉપોસથને દિને વિશાખા ભિગારમાતા ત્યાં આવી, અને ભગવંતને નમસ્કાર કરી એક બાળુએ બેઠી. ત્યારે યુદ્ધ બોલ્યા, “વિશાખા! આજ સવારના પહેરમાં ક્યાં જવા નીકળી છે?”

વિશાખા બોલી, “ભગવન્! આજ ઉપોસથવ્રત પાળવા માટે હું અહીં આવી છું.”

યુદ્ધ બોલ્યા, “વિશાખા! ગોપાલક ઉપોસથ, નિર્ગ્રંથ ઉપોસથ, અને આર્થ ઉપોસથ એવા ઉપોસથોના ત્રણ પ્રકાર છે. સોકોની ગાયો ચારનારો ગોવાળીએ સંધ્યાકાળે સર્વ ગાયો માલિકને સ્વાધીન કરી બીજ દિવસનો વિચાર કરે છે કે, ‘આવતી કાલે હું અમુક ઠેકાણે ગાય ચારીશ, અને અમુક ઠેકાણે પાણી પાઈશ.’ તે જ પ્રમાણે વિશાખા! એકાદ ઉપાસક ઉપોસથને દિવસે એવો વિચાર કરવા બેસે છે કે ‘આજ મ્હેં અમુક ખાધું; આવતી કાલે આ જ વખતે હું અમુક ખાઈશ.’ તે આખો દિવસ જમવાના કે બીજા પદાર્થના

ચિંતનમાં ગાળે છે. એવા માણસના ઉપોસથને હું ગોપાલક ઉપોસથ કહું છું.

“વિશાખા ! નિર્ગ્રંથ નામના ગ્રમણ છે, તે ત્હને ખબર જ છે. તે ઉપોસથને દિવસે આવકોને એવો ઉપદેશ કરે છે કે ‘પૂર્વ’ દિશામાં સો યોજન સુધી પ્રાણીનો વધ કરીશું નહિ એવો નિશ્ચય કરો; પશ્ચિમ, ઉત્તર અને દક્ષિણ એ દિશામાં યે સો યોજન સુધી પ્રાણીનો વધ કરીશું નહિ એવો નિશ્ચય કરો.’ આ ગ્રમાણે તે કેટલાંક પ્રાણી પર દયા કરવાનું કહે છે, અને કેટલાંક પ્રાણી ઉપર દયા કરવાનું કહેતા નથી. અને તે પોતાના ઉપોસથને એવો ઉપદેશ આપે છે કે તું સર્વ વેર છોડી દઇ એમ કહે— ‘હું કોઇ પણ સ્થળે નથી અને હું કોઇનો પણ કાંઈ થતો નથી; ગહારું કરશે યે કાંઈ જ નથી.’ એ જોડે એવું બોલે છે, તોપણ તે પોતાનાં માખાપને ‘મખાપ’ કહેવાનું છોડતો નથી. ત્હને યે ત્હનાં માખાપ ‘પુત્ર’ કહેવાનું છોડી દેતાં નથી. તે પોતાની પત્નીને ‘પત્ની’ કહે છે, અને ત્હની પત્ની યે ત્હને પહેલાંની જેમ પોતાનો ‘પતિ’ સમજે છે. ત્હના નોકર ત્હને પોતાનો ‘સ્વામી’ જ સમજે છે અને તે પણ પોતાના નોકરોને ‘સેવક’ તરીકે જ ઓળખે છે. એટલે ઉપોસથના દિવસની ‘હું કરશે યે નથી અને કોઈનો યે નથી’ ઇત્યાદિક ત્હની પ્રતિજ્ઞા ખોટી ઠરે છે. જે દિવસે ખરું બોલવાનું શીખવવું ઘટે તે જ દિવસે ખોટું બોલતાં શીખવવા જેવું થાય છે. તે જ નિર્ગ્રંથનો ઉપોસક ખીજે દિવસે કોઈએ નદીઘેલી વસ્તુ સુદ્ધાં ગ્રહણ કરે છે. એટલે ખીજની વસ્તુનો અપહાર કરવામાં ત્હને દોષ જણાતો નથી. વિશાખા ! આવા માણસે કરેલો ઉપોસથ નિર્ગ્રંથ ઉપોસથ કહેવાય છે. પણ એ ઉપોસથ મહત્ત્વલ્લદાયક થતું નથી.

“હવે આર્ય ઉપોસથ કેવો હોય છે એ કહું છું. આર્ય ઉપોસથ ઉપોસથને દિવસે યુદ્ધનું સ્મરણ કરે છે. ‘આ પ્રમાણે તે ભગવાન સમ્યક્સંયુદ્ધ સુગત, સર્વ લોકનું અંતઃકરણ જાણનાર, વિદ્યા અને આચરણથી યુક્ત, દમન કરવાને યોગ્ય એવા માણસના સારથિ, અને દેવ તથા મનુષ્યના ગુરુ છે.’ આવી રીતે તથાગતનું સ્મરણ કરતાં ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે અને ચિત્તનો મળ નષ્ટ થાય છે.

“તે જ પ્રમાણે આર્યશ્રાવક ધર્મનું અનુસ્મરણ કરે છે:—

‘ભગવાને ધર્મ ઉત્તમ પ્રકારે ઉપદેશ્યો છે; સાધુને માટે તે અનુભવ લેવા યોગ્ય છે; તે અકાળ કૃણ દેનાર છે; હૈનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થઈ શકે એમ છે; તે પાસે રાખવા લાયક છે; અને સુર માણસે અંતઃકરણમાં હૈનો સાક્ષાત્કાર કરી લેવો યોગ્ય છે.’ આ પ્રમાણે ધર્મનું સ્મરણ કરતાં આર્યશ્રાવકનું મન પ્રસન્ન થાય છે અને ચિત્તનો મળ નષ્ટ થાય છે.

“ખીન્નું, આર્યશ્રાવક સંધનું અનુસ્મરણ કરે છે:—

‘ભગવંતનો શ્રાવકસંધ સરળ માર્ગે ચાલે છે, ઋણુમાર્ગે ચાલે છે, ન્યાયમાર્ગે ચાલે છે, સમ્યક્ માર્ગે ચાલે છે. આ સંધમાં આઠ પ્રકારના સત્પુરુષોનો * સમાવેશ થાય છે. આ જે

* સોતાપત્તિમગ્ગ, સોતાપત્તિફલ, સકદાગામિમગ્ગ, સકદાગામિફલ અનાગામિમગ્ગ, અનાગામિફલ, અરહત્તમગ્ગ અને અરહત્તફલ, એવી નિર્વાણમાર્ગની આઠ પાયરીઓ છે. હેમને અનુસરી નિર્વાણમાર્ગ ચઢેલા સાધુના આઠ ભેદ થાય છે. એ સંબંધે થોડી માહિતી “બુદ્ધ ધર્મ અને સંધ” પુસ્તકમાં ત્વંજો વિશેષ માહિતી પાંક્તીચંદ્રમાં મળશે.

ભંગવંતનો આવક સંધ છે તે દક્ષિણા અને નમસ્કારને યોગ્ય છે. એ લોકો માટે એક ઉત્તમ પુણ્યક્ષેત્ર જ છે.’ આ પ્રમાણે સંધનું અનુસ્મરણ કરતાં આવકનું ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે અને ચિત્તનો મળ નષ્ટ થાય છે.

“વળી વિશાખા ! આર્યઆવક પોતાના શીલનું અનુસ્મરણ કરે છે. જેને પ્રસંગે પોતાના શીલને ખંડિત ન થવા દેતાં, હેમાં ભંગ પડવા ન દેતાં, આવકે હેનું (શીલનું) પાલન કર્યું હોય, તે તે દિવસનું અનુસ્મરણ કરતાં હેનું ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે. તે જ પ્રમાણે મહાતુભાવ દેવતાઓનું અનુસ્મરણ કરતાં, અને પોતે દીધેલા દાનનું અનુસ્મરણ કરતાં ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે.

“આ ઉપરાંત વિશાખા ! ઉપોસથને દિવસે આર્યઆવક એવો વિચાર કરે છે કે “આજ હું પ્રાણાતિપાતથી વિરત થયો છું; ભૂતમાત્ર વિષે મહારા મનમાં દયા ઉત્પન્ન થઈ છે; પ્રેમ ઉત્પન્ન થયો છે. હું અદત્તાદાન(ચોરી)થી વિરત થયો છું; આપેલી જ વસ્તુનો પ્રતિગ્રહ કરવાનો મહેં નિશ્ચય કર્યો છે, અને તેથી કરીને મહારો આત્મા પવિત્ર થયો છે. હું અબ્રહ્મચર્યથી વિરત થયો છું. ગ્રામ્યધર્મથી વિરત થઈ હું આજ શ્રેષ્ઠ બ્રહ્મચર્ય પાળું છું; હું અસત્ય ભાષણથી વિરત થયો છું; આજથી મહેં સત્ય બોલવાનો નિશ્ચય કર્યો છે; જેથી મહારા વચન પર શ્રોકોનો વિશ્વાસ બેસશે, લોકોને મહારા બોલવાનો પ્રયત્ન આવશે. હું સર્વ પ્રકારના માદક પદાર્થોથી વિરત થયો છું;

હું અકાલવિકાલ ભોજનથી વિરત થયો છું; હું બપોર પહેલાં
એકજ જમણુ જમનાર છું. મનોવિકાર ઉદ્દીપ્ત કરનારા નૃત્ય
ગીતવાદ્યોથી અને માલા, ગંધ, મંડનવિભૂષણ ઇત્યાદિકથી
હું વિરત થયો છું. ઉચ્ચ શય્યાથી હું વિરત થયો છું; આજ
હું તદ્દન સાદી શય્યા પર સૂનાર છું. આ આઠ નિયમ પાળવાથી
હું મહાનુભાવ અર્હન્તનું અનુકરણ કરું છું; ” વિશાખા આ
પ્રમાણે આર્યશ્રાવકે ઉપોસથત્રત પાલન કર્યું હોય તો તે
મહત્ત્વશાલ્યક થાય છે.

આર્યશ્રાવકે સાત પાપકર્મો વન્ય કરવાં બોધ્યો.

એક વખતે બુદ્ધદેવ કોસલદેશમાં ધર્મોપદેશ કરતા કરતા હતા તેવામાં તે વેણુદાર નામના બ્રાહ્મણોના ગામે આવી પહોંચ્યા. વેણુદારવાસી બ્રાહ્મણોએ બુદ્ધની કીર્તિ પૂર્વેજ સાંભળી હતી. તે સર્વ એકત્ર થઈ બુદ્ધનાં દર્શન કરવાં આવ્યા. તેમાંના કેટલાક જણ બુદ્ધને નમસ્કાર કરી બાણુએ બેઠા; કેટલાક જણ પોતાનાં નામગોત્ર જણાવી એક બાણુએ બેઠા, અને કેટલાક બુદ્ધના કુશલ સમાચાર પૂછી એક બાણુએ બેઠા. તેમણે બુદ્ધને કહ્યું, “ ભગવન ! અમે અમારાં પત્ની પુત્ર સહ રહી, સુગંધી ચંદન વગેરે ઉપભોગ્ય પદાર્થોના ઉપભોગ લઈ અને દ્રવ્યસંચય કરી સદ્ગતિ પામીએ, એવો અમને ધર્મોપદેશ કરો. ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ ગૃહસ્થો ! બીજાને પોતાના જોવાન ગણુવા એ સંબંધે હું ત્હમને ઉપદેશ કરું છું તે સાવધાનપણે શ્રવણ કરો.

“ હે ગૃહસ્થો ! આર્યશ્રાવક એવો વિચાર કરે છે કે ‘ મ્હારે જીવવાની ઇચ્છા હોઈ મરવાની નથી; સુખની ઇચ્છા હોઈ દુઃખની નથી. એમ હોવાથી હું જો મ્હારી જેમજ સુખની

છા ઠરનારને મારી નાખું તો તે હેને કેમ રુચશે ?' માટે આર્યશ્રાવકે પોતે પ્રાણુવાતથી વિરત થવું ઘટે, અને ખીજને એ પ્રાણુવાતથી વિરત કરવાની ખટખટ કરવી જોઈએ.

“ ગૃહસ્થો ! આપણું દ્રવ્ય જો ચોરાઈ જાય તો તેથી આપણને દુઃખ થાય; તેથી આર્યશ્રાવક ચોરી કરતો નથી, અને ખીજને એ ચોરીથી પરાવૃત્ત થવાનો ઉપદેશ કરે છે.

“ હે ગૃહસ્થો ! ‘ આપણી પત્ની સાથે જો પારકો આદમી વ્યાભિચાર કરે તો તે આપણને રુચતું નથી, માટે આપણે જો પરદારાભિગમન કરીએ તો ખીજને તે કેમ ગમે ?’ એવો વિચાર કરી આર્યશ્રાવક પરદારાભિગમનથી વિરત થાય છે. વ્યાભિચાર કર્મ ન કરવા વખે તે ખીજએને ઉપદેશ કરે છે અને અવ્યભિચાર આચરણની સ્તુતિ કરે છે.

“ હે ગૃહસ્થો ! ‘ પારકાએ ખોટી સાક્ષી આપી કીધેલું આપણું નુકસાન આપણને ખુંચે છે, તેમ અસત્ય ભાષણથી હું ખીજની હાનિ કરું તો તે હેને કેમ રુચે ?’ એવો વિચાર કરી આર્યશ્રાવક અસત્ય ભાષણથી પરાવૃત્ત થાય છે, ખીજને એ ખરું ખોલવા વખે ઉપદેશ કરે છે, અને પ્રમાણિકપણની પ્રશંસા કરે છે.

“ હે ગૃહસ્થો ! ‘ પારકો ચાડી ખાઈ આપણામાં અને આપણા મિત્રોમાં ભંગ પાડે તો તે આપણને રુચતું નથી. તો હું જો ચાડીથી ખીજઓમાં ફાટ પાડીશ તો તે

તેમને કેમ સ્મરે ? ' એવો વિચાર કરી આર્યશ્રાવક યાદી ખાતો નથી, યાદી ન ખાવા વિષે તે ખીજને ઉપદેશ કરે છે, અને સંપ કરાવનાર માણસની સ્તુતિ કરે છે.

“ હે ગૃહસ્થો ! ‘ પારકો માણસ ને આપણને ગાળો દે તો તે આપણને ગમતી નથી; તેજ પ્રમાણે આપણે ખીજને ગાળો દઈએ તો તેમને પણ તે ગમશે નહિ ! ” એવો વિચાર કરી આર્યશ્રાવક અપશબ્દો બોલવાનું છોડી દે છે, સમ્ય ભાષણ કરવાનો ખીજને ઉપદેશ દે છે, અને સંભાવિત ભાષણની સ્તુતિ કરે છે.

“ હે ગૃહસ્થો ! ‘ પારકો માણસ ને આપણી પાસે વૃથા ખડખડ કરે તો આપણને કંટાળો આવે છે; તેજ પ્રમાણે આપણે નિરુપયોગી સંભાષણ કરી ખીજનો વખત લઈએ તો તેને તે કેમ ગમશે ? ’ એવો વિચાર કરી આર્યશ્રાવક વૃથા ભાષણથી વિરત થાય છે, નિરુપયોગી ભાષણ ન કરવાનો લોકોને ઉપદેશ કરે છે અને મિત્રભાષણની સ્તુતિ કરે છે !

“ હે ગૃહસ્થો ! આવા આર્યશ્રાવકની ધુદ્ધ, ધર્મ અને સંઘ પર શ્રદ્ધા બેસે છે. તેનું શીલ અત્યંત પરિશુદ્ધ થાય છે. કેમકે પ્રાણધાત, ચોરી, વ્યભિચાર, અસત્યભાષણ, યાદી, અપશબ્દ અને વૃથા ભાષણ એ સાત પાપકર્મથી મુક્ત થઈ તે સદાયરણ્યથી વર્તે છે. ”

(૫)

સાત પ્રકારની ભાર્યા

ભગવાન યુદ્ધ શ્રાવસ્તીમાં અનાથપિંડિકના બાગમાં રહેતા હતા તેવામાં એક દિવસ સવારે પોતાનું પાત્ર અને ચીવર લઈ તે અનાથપિંડિકને ઘેર ગયા અને તેણે બીઠાવેલા આસન પર બેઠા. તે વેળાએ અનાથપિંડિકના ઘરમાં ભારે ગડબડ ચાલી રહી હતી. તે સાંભળી યુદ્ધદેવે અનાથપિંડિકને કહ્યું, “ હે ગૃહપતિ ! તારા ઘરમાં માણસોએ આ શી ગડબડ મચાવી છે ? જાણે કે માછીઓ માછલાં પકડવા મચ્યા હોય ! ”

અનાથપિંડિક બોલ્યો, “ ભગવંત , આ મહારી પુત્રવધૂ સુન્નતા મહોટા ઘરની દીકરી છે. તે ક્રોધની જ પરવાહ કરતી નથી; જેના હેના પર ગુસ્સે થાય છે.”

યુદ્ધે સુન્નતાને બોલાવી મંગાવી અને તેને પૂછ્યું, “ સુન્નતા ! વધક જેવી, ચોર જેવી, શેક જેવી, મા જેવી, ખેન જેવી, મિત્ર જેવી અને દાસી જેવી એમ આ સાત પ્રકારની ભાર્યા કહી છે; તેમાંથી તું કઈ જાતની છે વાર ? ”

સુન્નતા બોલી “ ભગવન, આપના આ સંક્ષિપ્ત ભાષણનો મહને કાંઈ અર્થ સમજાયો નથી. મહને તે સ્પષ્ટ સમજાવી કહો.”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ પતિ વિષે જેના અંતઃકરણમાં પ્રેમનો સ્થાન પલ્લુ નથી, જેને માત્ર પૈસા વડે જ વેચાતી લીધેલી છે, એવી વ્યભિચારીણી સ્ત્રી મારાઓ જેવી છે એમ સમજવું. પતિએ મેળવેલા ધનમાંથી થોડું ઘણું ચોરી રાખવાની ઇચ્છા કરે છે તે ચોર જેવી છે. જે કામ કરતી નથી, પરંતુ પુષ્કળ ખાય છે, પતિને ગાળો દેવામાં પાછી પાની કરતી નથી અને પતિનું સારું કાર્ય તણખલા તોલે ગણે છે, તે શેઠ જેવી છે. જે પોતાના પતિની એકના એક પુત્રની જેમ કાળજી લે છે, અને પતિએ મેળવેલી સંપત્તિની સંભાળ રાખે છે તે સ્ત્રીને માતાની ઉપમા આપવામાં આવે છે. જેમ ન્હાની બહેન મ્હોટા ભાઈને માન આપે છે, તેમ જે સ્ત્રી પોતાના પતિને માન આપે છે, તેની આજ્ઞામાં રહે છે, તેને ભગિનીની ઉપમા આપી છે. જે પતિને જેતાંજ અત્યંત હર્ષથી ઉભરાઈ જાય છે, જાણે કે એકાદ મિત્ર પોતાના મિત્રને ઘણા વખત પછી મળ્યો હોય, એવી કુલીન અને શીલવતી ભાર્યાને મિત્રની ઉપમા આપવામાં આવે છે. પતિ ગુસ્સે થાય પણ પોતે ગુસ્સે થતી નથી એટલુંજ નાહ પણ જેના અંતઃકરણમાં પતિ વિષે ખરાબ વિચાર કદી ચે આવતો નથી, તેને દાસી જેવી ભાર્યા કહે છે. સુજ્ઞતા ! આ સાતમાંથી તું કયા પ્રકારની ભાર્યા થવા ઇચ્છે છે ? ”

સુજ્ઞતા બોલી, “ ભગવન્ ! આજથી હું મારા પતિની દાસી જેવી ભાર્યા થઈશિ. ”

ચિત્તનું જ રક્ષણ કરવું જોઈએ

બુદ્ધગુરુ શ્રાવસ્તીમાં રહેતી હતા ત્યારે એક વેળાએ ત્હેમણે અનાથપિંડિકને કહ્યું, “હે ગૃહપતિ, જો મનુષ્ય ચિત્તનું રક્ષણ કરે નહિ, તો ત્હેના કાયકર્મ, વાકર્મ અને માનસિકકર્મ અરક્ષિત રહે છે; અને તેથી ત્હેનાં આ ત્રણે કર્મ વિકારવશ થાય છે એટલું જ નહિ, પણ ધીરે ધીરે ત્હેનાં વાચા અને મન એ ત્રણે બગડતાં જાય છે અને ત્હેને મરણ પછે સુખે આવતું નથી. એકાદ ધરતું છાપડું જો ખરાબ હોય તો તે ધરતી ભીંત વગેરે સર્વ કંઈ અરક્ષિત થાય છે અને ધીમે ધીમે આખું ઘર દોદળું થઈ જમીનદોસ્ત થઈ જાય છે, તે પ્રમાણે હે ગૃહપતિ! જો એક ચિત્તને સંભાળીએ નહિ તો મનુષ્યનાં કર્મો વિદૂત બની જઈ ત્હેનું અત્યન્ત અનિષ્ટ પરિણામ આવે છે. તે જ ચિત્ત જો સંભાળવામાં આવે તો સર્વ કર્મ સુરક્ષિત થાય છે, અને ત્હેને લીધે મનુષ્ય સુખેથી મરી શકે છે. ધરતું છાપડું જો સુરક્ષિત હોય તો ભીંત વગેરે સર્વ કંઈ

સુરક્ષિત થાય; તેમ મનુષ્યનું ચિત્ત સુરક્ષિત હોય તો ત્હેનાં સર્વ
કર્મો સુરક્ષિત રહે છે.

યથાગારં દુચ્છન્નં વુટ્ઠિ સમતિવિજ્ઞતિ
 एवं અભાવિતં ચિત્તં રાગો સમતિવિજ્ઞતિ ।
 યથાગારં સુચ્છન્નં વુટ્ઠિ ન સમતિવિજ્ઞતિ
 “एवं सुभावितं चित्तं रागो न समतिविज्ज्ञति” ।

ધમ્મપદ

(૭)

સાત ધનો

ભગવાન યુદ્ધ આવસ્તીમાં રહેતા હતા તેવામાં હિમ્ર નામના રાજાનો મંત્રી હેમની પાસે આવ્યો અને નમસ્કાર કરી એક બાબુએ બેસી બોલ્યો, “ ભગવન! આ અમારો મિત્ર શાહુકાર કેટલો શ્રીમંત છે ! હેની પાસે કેવળ સોનાનાં નાણાં લાખોની સંખ્યામાં નીકળી શકે, તો રૂપાની વાત જ શી કરવી ? ”

યુદ્ધ બોલ્યા “હે હિમ્ર ! આવા પ્રકારના ધનની અગત્ય નથી એમ હું કહેતો નથી, તથાપિ હેને અગ્નિ, જળ, રાજા લોક, ચોર, લૂંટાર અને પોતાનાં સગાંસંજીવીઓ તરફથી ખીક તો હોય છે જ. તેથી હેને કેટલું ધન ન ગણી શકાય. પણ હે હિમ્ર ! શ્રદ્ધા, શીલ, લજ્જા, અવતરણ, શ્રુત, ત્યાગ અને પ્રજ્ઞા એ સાત ધનો સોના રૂપા સમાન ચંચળ નથી. હેને અગ્નિથી કે જળથી નાશ થવાનો ભય નથી; દુષ્ટ રાજા, લૂંટારા કે પોતાના અહિંસાચિંતક સગાંઓ આ ધનને ઝુંટવી લે એમ નથી.

“ હવે આ સાતનો અર્થ કહું છું. શ્રદ્ધા એટલે આર્થ-આવકની તથાગત ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોવી. શીલ પાંચ પ્રકારનું છે. આર્થ આવક પ્રાપ્તિવાતથી નિવૃત્ત થાય છે. અદત્તાદાનથી નિવૃત્ત થાય છે, વ્યભિચાર કર્મથી નિવૃત્ત થાય છે, અસત્ય

ભાષણથી નિવૃત્ત થાય છે, અને માદક પદાર્થથી નિવૃત્ત થાય છે. આ પાંચ નિયમનું યથાર્થ પાલન એ જ સીલધનનું રક્ષણ-લક્ષ્મ એટલે પાપકર્મ કરતાં લાજવું. ‘આપણે સારા કુળમાં જન્મ્યા છીએ, સદ્ધર્મનું આપણને જ્ઞાન થયું છે, છતાં પાપકર્મમાં પ્રવૃત્ત થવું આપણને શોભે જ કેમ?’ એવા વિચારથી પાપકર્મનો કટાણો આણવો એને જ લક્ષ્મ કહે છે, અપત્રપ્ય એટલે લોકોપવાદનો ભય. ‘આપણે પાપાયરણ કરીશું તો લોક આપણને શું કહેશે’ એની મનમાં ભીતી રાખવી, એને જ અવત્રપ્ય કહે છે. જેનથી જગતનું કલ્યાણ થઈ શકે એવી વાતોનું શ્રવણ કરવું તથા એવી વાતોની બરાબર માહિતી રાખવી એને શ્રુતધન કહે છે. યથાશક્તિ દાનધર્મ કરવાં, એને ત્યાગધન કહે છે. ચાર આર્ય સત્યનું અને બીજા સદ્ધર્મોનું અપ્રતિહત જ્ઞાન હોવું એને જ પ્રજ્ઞાધન કહેવાય છે. જે સ્ત્રી કે પુરુષ પાસે આ સાત ધનો છે તે જ પુરુષ કે સ્ત્રીને ખરા શ્રીમંત હું માનું છું. કેમકે આલોક અને પરલોકમાં આ ધનનું કોષ્ઠપણ અપહરણ કરી શકે નહિ.

સદ્ધાધનં સીલધનં હિરિઓત્તપિયં ધનં
સુતધનં ચ ચાગો ચ પજ્ઞા વે સત્તમં ધનં ।
યસ્સ એતે ધના અન્ધિરિત્થિ યો પુરિસસ્સ વા
અદલ્લિહોડતિ તં આહુ અમોઘં તસ્સ જીવિતં

—અંગુત્તર, —સુત્તનિપાત.

(૮)

પાંચ વાતનું સતત ચિંતન કરવું

આવસ્તીમાં રહેતાં પુદ્ધ ભગવાને એક વખતે ભિક્ષુઓને કહ્યું, “હે ભિક્ષુઓ ! હું જરાધર્મી છું, વ્યાધિધર્મી છું, મરણ-ધર્મી છું, સર્વ પ્રિય વસ્તુ અને મનુષ્યનો મ્હને વિયોગ થનાર છે, અને હું જે ખરાબ કે સારું કર્મ કરીશ, તેનો હું જ ભાગીદાર થઈશ, કર્મ એ જ મ્હારું ધન છે અને કર્મ જ મારો બાંધવ છે.” આ પાંચ વાતનું પ્રત્યેકે-પછી તે પુરૂષ હો કે સ્ત્રી હો, પ્રમજ્જિત હો કે ગૃહસ્થ હો-વારંવાર સ્મરણ કરવું.

“હે ભિક્ષુઓ ! હું જરાધર્મી છું એવો વિચાર કરતાં મનુષ્યનો તારણ્યમદ નષ્ટ થાય છે. આ તારણ્યમદને લીધે મનુષ્ય કાય, વાયા અને મનથી પાપ કરે છે; પણ જે પોતે જરાધર્મી છે એવું સ્મરણ રાખે છે તેનો આ મદ નષ્ટ પામે છે. નિદાન ઓછો તો થાય છે જ એ આ વાતના ચિંતનથી કાયદો છે. હું વ્યાધિધર્મી છું એ વાતનું ચિંતન કરતાં એવો લાભ થાય છે કે જેને લીધે મનુષ્ય ત્રિવિધ પાપ આચરે છે, તે આરોગ્યમદ નષ્ટ થાય છે; કંઈ નહિ તો કમતી તો થાય

છે જ ! હું મરણધર્મી છું એ વાતનું ચિંતન કરતાં મનુષ્યનો જીવિતમદ નષ્ટ થાય છે. એ આ ચિંતનનો શાયદો છે. ‘સર્વ પ્રિય વસ્તુ અને મનુષ્યનો મહત્તે વિયોગ થનાર છે’ એ વાતનું સ્મરણ રાખતાં મનુષ્ય પ્રિય વસ્તુ માટે કે મનુષ્ય માટે પાપાચરણ કરવા પ્રવૃત્ત થતો નથી, અને વિયોગદુઃખનો ભોગ થઈ પડતો નથી. ‘સારાંનરસાં કર્મિનો’ હું ભાગીદાર થઈશ, કર્મ એ જ મ્હારું ધન અને કર્મ એ જ મારો ખાંધવ’ એ વાતનું સ્મરણ કરતાં મનુષ્ય પાપકર્મથી નિવૃત્ત થાય છે. એ આ વાતના ચિંતનથી લાભ થાય છે. ”

ગયાનો શોક વૃથા

કોઈ એક સમયે બુદ્ધ ભગવાન જૈતવનમાં અનાથ પિંડિકના આશ્રમમાં રહેતા હતા. એક દિવસ રાજા પ્રસેનદિ કોસલ જૈતવનમાં આવી બુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાળુએ બેઠો. એવામાં રાજાની માનિતી રાણી મલ્લિકા પર-લોકવાસી થયાના સમાચાર આવ્યા. તે સાંભળી રાજા શોકાકુલ થયો. ત્યારે બુદ્ધ બોલ્યા, “ મહારાજ, જરાધર્મી પદાર્થને જરા ન આવવી, મરણુધર્મી પદાર્થને મરણુ ન આવવું, વ્યયધર્મી પદાર્થનો વ્યય ન થવો અને નાશવંત પદાર્થનો નાશ ન થવો, એવું બ્રહ્મદેવ સુદ્ધાં કરી શકનાર નથી. પણ મહારાજ ! આવા પ્રસંગે અસુજન એવો વિચાર કરતા નથી કે ‘મહારાજ પ્રિયજનને જરા, મરણુ, વ્યાધિ આવે છે એવું નથી, એ સર્વ જગતનો ધર્મ છે. પ્રાણીમાત્ર જરામરણુમાં સપડાયેલાં છે !’ અને મહારાજ ! અસુ મનુષ્યને આ પ્રમાણે યથાર્થ વિચાર કરતાં ન આવડવાથી શોક ઉત્પન્ન થાય છે, તેને ધંધો સૂઝતો નથી, અન્ન રુચતું નથી, તેની અંગકાંતિ નષ્ટ થાય છે, કામકાજ બંધ પડે છે, અને તેના શત્રુ આનંદિત

થાય છે, પણ મહારાજ ! આર્યશ્રાવકની વાત આનાથી
 ભિન્ન છે. તે જરાધર્મી જીર્ણ થતાં, વ્યાધિધર્મી વ્યાધિત થતાં,
 મરણધર્મી મરણ પામતાં, ક્ષયધર્મી ક્ષીણ પામતાં કે નાશધર્મી
 નાશ પામતાં યથાર્થ વિચાર કરે છે. પ્રાણીમાત્ર આ વિકારથી
 બદ્ધ થયાં છે એ જ્ઞેય તે શોક કરતો નથી. તે પોતાના
 અંતઃકરણમાંનું વિપારી શોકશલ્ય કાઢી નાંખે છે,—જે શલ્યથી પિદ્ધ
 થતાં મૂર્ખ મનુષ્ય પોતાની જ હાનિ કરે છે. પણ આવે સમે
 આર્યશ્રાવક શોકરહિત થઈ નિર્વાણમાર્ગના લાભ મેળવી
 લે છે ! ”

(૧૦)

બુદ્ધિનાં પાંચ આવરણો

બુદ્ધદેવ શ્રાવસ્તીમાં જ્ઞેતવન ઉદ્યાનમાં અનાયપિંડિકના આશ્રમમાં રહેતા હતા, ત્યારે અંગારવ બ્રાહ્મણ હેમની પાસે આવ્યો. અને કુશલ પ્રશ્નાદિક પૂછી એક બાબતુએ બેસી બોલ્યો, “ હે ગૌતમ ! પુષ્કળ કાળ સુધી પરિચિત હોય એવા મંત્રો યે મહત્તે એકાએક યાદ આવતા નથી, તો પછી મોઢે નહિ કરેલા મંત્રોની શી વાત પૂછવી ! પણ આમ થવાનું કારણ શું તે આપ કહેશો કે ? ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ હે બ્રાહ્મણ ! જે વેળાએ કામવિકારથી મનુષ્યનું ચિત્ત વ્યથ થઈ જાય છે, અને કામવિકારને શાંત કરવાનો માર્ગ હેને ખબર હોતો નથી, તે વેળાએ હેને આત્માર્થ શું, પરાર્થ શું, એ સમજાતું નથી, અને પુષ્કળ દિવસ પરિચિત એવા મંત્ર સુદ્ધાં હેને સ્મરણમાં આવતા નથી. જે વેળાએ હેનું ચિત્ત ક્રોધથી ઠેકાણું રહેતું નથી કે આલસ્યથી મંદ પડી ગયું હોય છે, અથવા ગમે તેમ બ્રાંત થયું હોય છે કે સંશયગ્રસ્ત થાય છે, ત્યારે પોતાનું કે પારકાનું હિત શેમાં

છે તે યથાર્થપણે જાણતો નથી, અને ચિરકાળ પરિચિત મંત્રો પણ ત્હેને યાદ આવતા નથી.

“હે બ્રાહ્મણ ! વાસણના પાણીમાં ભૂરો કે કાળો રંગ નાંખીએ તો ત્હેમાં આપણો પડછાયો દેખાતો નથી, તે જ પ્રમાણે જેનું ચિત્ત કામવિકારથી વ્યગ્ર થતું હોય ત્હેને પોતાના હિતાહિતનું જ્ઞાન થતું નથી. તે જ પાણીનું વાસણ ગરમ થતાં ત્હેમાંથી વરાળ નીકળશે, અને પાણી ઉકળવા માંડશે. આવે સમયે મનુષ્યને પોતાનું પ્રતિબિંબ એ પાણીમાં દેખાય એ શક્ય નથી. તે જ પ્રમાણે મનુષ્ય ક્રોધાભસૂત થતાં ત્હેને આત્મહિત શેમાં છે, એ સમજવું શક્ય નથી. તે વાસણમાંનું પાણી જો શેવાળથી ભરેલું હશે, તો સુદ્ધાં માણસને પોતાનું પ્રતિબિંબ એમાં દેખાશે નહિ. તે જ પ્રમાણે જેનું મન આલસ્યમાં સપડાયું છે, ત્હેને પોતાનું હિત સમજાય એવું નથી, તો ખીજના હિતની વાત તો બાળુએ જ રહી. તે પાણી જો પવનથી હાલવા માંડે તો સુદ્ધાં આપણું પ્રતિબિંબ તેમાં દેખાશે નહિ. તે જ પ્રમાણે જેનું ચિત્ત બ્રાંત થયેલું છે, ત્હેને આત્મપરાહિત શેમાં છે એ સમજાશે નહિ. તે જ પાણી ગંદું અને ગલીય થયું હશે, તો સુદ્ધાં આપણું પ્રતિબિંબ બરાબર દેખાનાર નથી ! તે જ પ્રમાણે જેનું ચિત્ત સંશયગ્રસ્ત થયું છે, ત્હેને પારકાનું કે પોતાનું હિતાહિત સમજાય છે એ બનવા જોગ નથી. તે જ પાણી જો સ્વચ્છ અને શાંત હોય તો ત્હેમાં મનુષ્યનું પ્રતિબિંબ સ્પષ્ટપણે દેખાશે. તે જ પ્રમાણે જેનું ચિત્ત કામચ્છંદ, વ્યાપાદ (ક્રોધ), આલસ્ય, બ્રાંતતા અને સંશયગ્રસ્તતા એ પાંચ આવરણથી વિમુક્ત થયું હશે, ત્હેને જ આત્મપરહિત યથાર્થપણે સમજાય.

“ હે બ્રાહ્મણ ! આ પાંચ આવરણના પરિહારના ઉપાય એટલે સાત બોધ્યંગની (જ્ઞાનનાં અંગની) ભાવના છે: (૧) સ્મૃતિ,^૧ (૨) ધર્મપ્રવિચય,^૨ (૩) વીર્ય,^૩ (૪) પ્રીતિ,^૪ (૫) પ્રશ્રવ્ધિ,^૫ (૬) સમાધિ,^૬ અને (૭) ઉપેક્ષા.^૭ આ સાત જ્ઞાનનાં અંગ છે. આ સાત બોધ્યંગની ભાવના કરતાં મનુષ્યનું ચિત્ત સર્વ આવરણોથી મુક્ત થાય છે. ”

૧. ભગૃતિ અથવા વિવેક. ૨. મનોવૃત્તિનું પૃથક્કરણ કરવાનું સામર્થ્ય અથવા પ્રજ્ઞા. ૩. સત્કર્મ કરવા વિષે માનસિક ઉત્સાહ. ૪. સત્કર્મથી પ્રાપ્ત થનારો આનંદ. ૫. ચિત્તની શાંતતા, અથવા ચિત્તસુખ. ૬. ચિત્તની એકાગ્રતા. ૭. ચિત્તની મધ્યસ્થાવસ્થા.

(૧૧)

બોધગોત્રી ભાવના

બુદ્ધદેવ શ્રાવસ્તીમાં રહેતા હતા ત્યારે એક સમયે ભિક્ષુને ઉદ્દેશીને બોલ્યા કે “ હે ભિક્ષુઓ, જે વેળાએ ચિત્ત જડ થયું હોય છે, તે વેળાએ પ્રત્રબ્ધિ, સમાધિ અને ઉપેક્ષા એ ત્રણ બોધગોત્રી ભાવના કરવી યોગ્ય નથી. એકાદ માણસને દેવતા સળગાવવો હોય અને તે જો ભીનાં લાકડાં, છાણાં અને ભીની ઘાસ નાંખી ફૂંકવા માંડે, તો તે સળગશે ખરે કે ? તે જ પ્રમાણે જેનું ચિત્ત જડ થયું હોય, તે જો પ્રત્રબ્ધિ, સમાધિ અને ઉપેક્ષા એ ત્રણ સંબોધગોત્રી ભાવના કરશે તો તેનેના ચિત્તને ઉત્તેજના મળશે નહિ. પહેલેથી જ ચિત્ત જડ થયું હોય છે, તો તે આ ત્રણ બોધગોત્રી વડે અટકાવી શકાય એ શક્ય નથી. પણ તે કાળે ધર્મપ્રવિચય, વીર્ય અને પ્રીતિ આ ત્રણ સંબોધગોત્રી ભાવનાઓ ધણી જ ઉપયોગી છે. કેમકે, જડ થયેલા ચિત્તને એનાથી ઉત્તેજન મળે છે. એકાદ માણસને દેવતા સળગાવવો હોય તો તે જો સૂકાં લાકડાં છાણાં અને સૂકું ઘાસ નાંખી સળગાવવા પ્રયત્ન કરે તો તેને સળગતાં વિલંબ થતો નથી. એ જ પ્રમાણે જેનું ચિત્ત જડ થયું હોય તે જો ધર્મપ્રવિચય, વીર્ય અને પ્રીતિ એ ત્રણ સંબોધગોત્રી ભાવના કરે તો તેની જડતા નીકળી જશે અને તેનેના ચિત્તને ઉત્તેજન મળ્યા વિના રહેશે નહિ.

“ પણ હે બિહુઓ ! જે વેળાએ ચિત્ત બ્રાંત થયું હોય તે વેળાએ ધર્મપ્રવિચય, વીર્ય અને પ્રીતિ એ ત્રણ સંખોધ્યંગની ભાવના કરવી યોગ્ય નથી. કેમકે એની ભાવનાથી ચિત્તની બ્રાંતતાનો ઉપશમ ન થતાં, તે વિશેષ બ્રાંત થશે. એકાદ માણસને સળગેલી આગ હોલવવી હોય, અને તે હોલવવાને જો તે સૂકાં લાકડાં અને છાણાં અને ઘાસનો ઉપયોગ કરે, તો તે આગ ન હોલાતાં અધિક જ ભભકશે. તે પ્રમાણે જોતું ચિત્ત બ્રાંત થયું હોય, તોને ધર્મપ્રવિચય, વીર્ય અને પ્રીતિ એ ત્રણ સંખોધ્યંગની ભાવના કરતાં તે પ્રશાંત ન થતાં અધિક જ ભડકશે. આવે પ્રસંગે પ્રશ્રબ્ધિ, સમાધિ અને ઉપેક્ષા એ ત્રણ સંખોધ્યંગથી ભાવના ધરવી યોગ્ય થશે. કેમકે આ ખોધ્યંગથી ભડકેલું ચિત્ત પ્રશાંત થાય છે. એકાદ માણસને સળગેલી આગ કમી કરવી હોય, અને તે જો બીનાં લાકડાં, બીનાં છાણાં અને બીના ઘાસનો ઉપયોગ કરે, તો તે ખાત્રીથી કમી થશે. તે જ પ્રમાણે જોતું ચિત્ત ભડક્યું હોય, તે જો પ્રશ્રબ્ધિ, સમાધિ અને ઉપેક્ષા એ ત્રણ સંખોધ્યંગની ભાવના કરે, તો તે ખાત્રીથી પ્રશાન્ત થશે.

“ હવે રહ્યો સ્મૃતિસંખોધ્યંગ. હે બિહુઓ ! આ સંખોધ્યંગનો આપણે સર્વત્ર ઉપયોગ કરવો ઘટે. ”

(૧૨)

સત્કર્મનાં પ્રત્યક્ષ ફળ

વળી એક પ્રસંગે શાલાગ્રામના બ્રાહ્મણોને ઉદ્દેશી પુલ્ક-
ગુરુ બોલ્યા , “ હે ગૃહસ્થો ! કેટલાંક શ્રમણ બ્રાહ્મણો દાન
નથી, ધર્મ નથી, સત્કર્મ કે કુકર્મનાં જ્ઞાન નથી, મા
નથી કે બાપ નથી, નરકે જનાર કોઈ નથી, કે સ્વર્ગે જનાર
કોઈ, એવું કહેનાર છે. પણ આનાથી ઉલટું બીજા શ્રમણ
બ્રાહ્મણ એમ કહે છે કે દાન ધર્મ છે, દાન ધર્મનાં જ્ઞાન છે.
સત્કર્મ અને અસત્કર્મનાં ચે જ્ઞાન છે, મા છે, બાપ છે, નરક છે
અને સ્વર્ગ છે.

“ હે ગૃહસ્થો ! જે શ્રમણ બ્રાહ્મણ નાસ્તિકવાદી હોય,
તેમનાથી કાયા, વાયા મંતે કરી પાપકર્મ થઈ જાય એ
સાહજિક છે; પરંતુ જે આસ્તિક હોય છે, તેમને પાપકર્મનો
ભય હોવો, અને પુણ્યકાર્ય તરફ તેમની પ્રવૃત્તિ થવી, એ ચે
સાહજિક જ છે. હવે એકાદ સુચ આદમી એવો વિચાર કરે
છે કે જે નાસ્તિકના કહેવા પ્રમાણે પરલોક ન હોય, તો
મરણોત્તર પ્રાણીને દુઃખની બીતિ નથી; પરંતુ જે પરલોક હોય
અને તે નથી એમ માનીને પ્રાણીએ આ લોકમાં અધર્માચરણ
કર્યા હશે, તો પરલોકમાં તેની શી ગતિ થશે ? તેની દુર્ગતિ
થશે નહિ કે ? હવે પરલોક નથી એમ માનીએ, તો ધાર્મિક
આચરણથી મરણ પછી કાંઈ પણ દુઃખ થવા જેવું નથી;

એટલું જ નહિ, એકાદ ખરાબ માણસની જેમ ધર્માચરણ કરનારા ગૃહસ્થની આ લોકમાં અપકીર્તિ થતી નથી. સુઘ લોકોમાં તે પ્રશંસનીય થાય છે.

“ હે ગૃહસ્થો ! ખીન્ન કેટલાંક શ્રમણ બ્રાહ્મણો અક્રિયાવાદી છે; તેઓ કોઈ પણ ક્રિયાનું મનુષ્યને ફળ ભોગવવું પડતું નથી, એમ પ્રતિપાદન કરે છે. મનુષ્ય હજારો પ્રાણીને મારી નાંખે, કે પરદારાતો અપહાર કરે, તો તેથી તેના આત્મા પર કાંઈ જ પરિણામ થતું નથી, એવો આ શ્રમણ બ્રાહ્મણનો મત છે. પરંતુ ખીન્ન શ્રમણ બ્રાહ્મણ પ્રત્યેક પાપ-કર્મની મનુષ્ય પર અસર થાય છે, એવું કહેનારા છે. હે ગૃહસ્થો ! આ બે પંથના શ્રમણ બ્રાહ્મણોના મતો પરસ્પર વિરોધી નથી કે ? ”

“ હા, ભદ્રંત ! ” બ્રાહ્મણોએ ઉત્તર આપ્યો.

બુદ્ધ બોલ્યા, “ હે ગૃહસ્થો ! આવે સમયે હાહો મનુષ્ય એવો વિચાર કરે છે, કે જો ક્રિયાનું પરિણામ આત્મા પર થતું ન હોય, તો આત્મા પરલોકમાં સુખી થશે, એ ઠીક છે. પણ જો આત્મા પર ક્રિયાનું પરિણામ થયું તો દુરાચરણથી તે દુર્ગતિને પામશે ! ઠીક. આત્મા પર ક્રિયાનું પરિણામ થતું નથી એવું જો ધારી લઈએ તો જે સદાચરણથી કાંઈ જ નુકસાન થવા નથી. સદાચરણી મનુષ્યની સુઘ લોક પ્રશંસા જ કરે છે.

“ ગૃહસ્થો ! ખીન્ન કેટલાંક બ્રાહ્મણ શ્રમણ અહૈતુવાદી છે; મોક્ષને કોઈ પણ કર્મો કારણરૂપ થતાં નથી, અમુક એક

ચોનિર્માથી પ્રાણી ગયો કે તે આપોઆપ મોક્ષને પામે છે, તેને મોક્ષ મેળવવા માટે ખટપટ કરવી પડતી નથી, એવો હેમનો મત છે. પરંતુ બીજા અમણુ બ્રાહ્મણ મોક્ષ સહેતુક છે એવું કહેનારા છે. પોતાના પ્રયત્નથી મોક્ષ મેળવાય છે, એવું હેમનું કહેવું છે. હે ગૃહસ્થો ! આ બે પંચના અમણુ બ્રાહ્મણના મતો પરસ્પર વિરોધી નથી કે ? ”

“ હા, બદંત ! આ અમણુ બ્રાહ્મણોનું કહેવું પરસ્પર વિરોધી છે. ” શાલાગ્રામવાસી બ્રાહ્મણોએ ઉત્તર આપ્યો.

‘ બુદ્ધ બોલ્યા, “ હે ગૃહસ્થો ! ડાહ્યા માણસ એવો વિચાર કરે છે કે અમુક અમુક ચોનિર્મા દુઃખ ભોગવ્યા સિવાય કેવળ સદાયરણ્યથી મોક્ષ મળશે નહિ, એ વાત જો ખરી હોય તો આ લોકમાં ધાર્મિક આચરણથી કાંઈ જ નુકસાન થવા નેવું નથી. ઉલટી સુગ લોકોમાં આપણી પ્રશંસા જ થનાર છે. અને જો પ્રયત્નથી સુગતિ પ્રાપ્ત થતી હોય, તો મ્હારો સુકર્મ વિગેનો ઉત્સાહ મ્હને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે.

એટલું જ નહિ, એકાદ ખરાબ માણસની જેમ ધર્માચરણ કરનારા ગૃહસ્થની આ લોકમાં અપકીર્તિ થતી નથી. સુઘ લોકોમાં તે પ્રશંસનીય થાય છે.

“ હે ગૃહસ્થો ! ખીન્ન કેટલાક શ્રમણ બ્રાહ્મણો અક્રિયાવાદી છે; તેઓ કોઈ પણ ક્રિયાનું મનુષ્યને કળ મોગવર્ણ પડતું નથી, એમ પ્રતિપાદન કરે છે. મનુષ્ય હજારો પ્રાણીને મારી નાંખે, કે પરદારાતો અપહાર કરે, તો તેથી હેના આત્મા પર કાંઈ જ પરિણામ થતું નથી, એવો આ શ્રમણ બ્રાહ્મણનો મત છે. પરંતુ ખીન્ન શ્રમણ બ્રાહ્મણ પ્રત્યેક પાપ-કર્મની મનુષ્ય પર અસર થાય છે, એવું કહેનારા છે. હે ગૃહસ્થો ! આ બે પંથના શ્રમણ બ્રાહ્મણોના મતો પરસ્પર વિરોધી નથી કે ? ”

“ હા, ભદ્રંત ! ” બ્રાહ્મણોએ ઉત્તર આપ્યો.

બુદ્ધ બોલ્યા, “ હે ગૃહસ્થો ! આવે સમયે ડાહ્યો મનુષ્ય એવો વિચાર કરે છે, કે જો ક્રિયાનું પરિણામ આત્મા પર થતું ન હોય, તો આત્મા પરલોકમાં સુખી થશે, એ ઠીક છે. પણ જો આત્મા પર ક્રિયાનું પરિણામ થયું તો દુરાચરણથી તે દુર્ગતિને પામશે ! ઠીક. આત્મા પર ક્રિયાનું પરિણામ થતું નથી એવું જો ધારી લઈએ તો જે સદાચરણથી કાંઈ જ નુકસાન થવા નથી. સદાચરણી મનુષ્યની સુઘ લોક પ્રશંસા જ કરે છે.

“ ગૃહસ્થો ! ખીન્ન કેટલાક બ્રાહ્મણ શ્રમણ અહૈતુવાદી છે; મોક્ષને કોઈ પણ કર્મો કારણરૂપ થતાં નથી, અમુક એક

ચોનિમાંથી ગ્રાણી ગયો કે તે આપોઆપ મોક્ષને પામે છે, હેને મોક્ષ મેળવવા માટે ખટપટ કરવી પડતી નથી, એવો હેમનો મત છે. પરંતુ બીજા અમણુ બ્રાહ્મણ મોક્ષ સહેતુક છે એવું કહેનારા છે. પોતાના પ્રયત્નથી મોક્ષ મેળવાય છે, એવું હેમનું કહેવું છે. હે ગૃહસ્થો ! આ બે પંથના અમણુ બ્રાહ્મણના મતો પરસ્પર વિરોધી નથી કે ? ”

“ હા, બદંત ! આ અમણુ બ્રાહ્મણોનું કહેવું પરસ્પર વિરોધી છે. ” શાલાયામવાસી બ્રાહ્મણોએ ઉત્તર આપ્યો.

‘ ભુદ્ર બોલ્યા, “ હે ગૃહસ્થો ! ડાહ્યા માણસ એવો વિચાર કરે છે કે અમુક અમુક ચોનિમાં દુઃખ ભોગવ્યા સિવાય કેવળ સદાયરણુથી મોક્ષ મળશે નહિ, એ વાત જો ખરી હોય તો આ લોકમાં ધાર્મિક આચરણુથી કાંઈ જ નુકસાન થવા જોવું નથી. ઉત્તરી સુગ લોકોમાં આપણી પ્રવૃત્તિ જ થનાર છે. અને જો પ્રયત્નથી સુગતિ પ્રાપ્ત થતી હોય, તો મ્હારો સૂતકર્મ વિગેનો ઉત્સાહ મ્હને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે.

(૧૩)

વિચાર કરીને વિશ્વાસ રાખો

એક વખત યુદ્ધદેવ ધર્મપ્રચારાર્થે કોસલદેશમાં ધરતાં કરતાં કાલામ નામના ક્ષત્રિયોને ગામ આવ્યા. ભગવંતના આગમનની વાત સાંભળી કાલામનો મ્હોટો સમુદાય લેમના દર્શને ગયો. કેટલાક જણ યુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાળુએ ખેડા; કેટલાકે પોતાનાં નામ ગોત્ર કહ્યાં; કેટલાક જણ મૂળા મૂળા એક બાળુએ ખેડા; અને બીજા યુદ્ધને કુશળ પ્રશ્નાદિક પછી લીધા પછી બાળુએ ખેડા.

આ સર્વ વિધિ પૂરો થયા બાદ કાલામમાંથી જ્ઞાની લોકે યુદ્ધને કહ્યું, “ ભગવન, અમારા ગામમાં પુષ્કળ શ્રમણ બ્રાહ્મણ આવે છે, તે આપના મતને વખાણે છે, અને બીજાના મતની નિંદા કરે છે. બીજાએ કેટલાક શ્રમણ બ્રાહ્મણ આવે છે, અને પોતાના મતની મ્હોટાઈ કરી લેમની પૂર્વે આવેલા શ્રમણ બ્રાહ્મણોના મતની નિંદા કરે છે. આવી વેળાએ અમને શંકા આવે છે કે આ સર્વમાં કોનો મત ખરો, તે કોનો ખોટો ? આ શ્રમણ બ્રાહ્મણોમાં સત્યવાદી કોણ અને અસત્યવાદી કોણ ? ”

યુદ્ધદેવ બોલ્યા, “ હે કાલામો ! હું જે કંઈ કહું છું તે પરંપરાથી સાંભળ્યા કરો છો માટે ખરું માનશે નહિ; આપણી

પૂર્વપરંપરા એવી છે માટે ખરૂં માનશો નહિ. એ આમ હશે; માટે ખરૂં માનશો નહિ; એ આપણાં પવિત્ર ગ્રંથમાંયે છે માટે ખરૂં માનશો નહિ; એ અનુમાનસિદ્ધ છે માટે ખરૂં માનશો નહિ; આવો આ લૌકિક ન્યાય છે માટે ખરૂં માનશો નહિ; એ સુંદર જાણાય છે માટે ખરૂં માનશો નહિ; આપણી શ્રદ્ધાને એ અનુકૂળ છે માટે એ ઉપર વિશ્વાસ મૂકશો નહિ; આ શ્રમણ પ્રસિદ્ધ છે કે આ આપણને પૂજ્ય છે માટે મહારા આ ભાષણ પર વિશ્વાસ મૂકશો માં! પણ કાલામો ત્હમારી વિવેકચુદ્ધિથી જ્યારે મહારો ઉપદેશ ત્હમને ખરો લાગે, ત્યારે જ ત્હમે તેનું પ્રહણ કરો. હવે હું ત્હમને પૂછું છું કે જ્યારે મનુષ્યના અંતઃકરણ ઉપર લોભનો પાંખે બેસે છે, તે વેળાએ ત્હને આત્મહિત કે પરહિત સમજાય એ શક્ય છે કે ?”

“ના, ભગવન્” એવો કાલામોએ ઉત્તર આપ્યો. બુદ્ધ આગળ ખોલ્યા, “હવે હે કાલામો ! હું ત્હમને એમ પૂછું છું કે મનુષ્યનું અંતઃકરણ જ્ઞે અલોભથી (પરોપકારચુદ્ધિથી) ભરાઈ ગયું, અદ્વેષથી (મૈત્રીથી) ભરાઈ ગયું, અને અમોહથી (જ્ઞાનથી) ભરાઈ ગયું, તો ત્હનાથી હિત થશે કે અહિત થશે ?”

“હિત થશે” એવો કાલામે ઉત્તર આપતાં, બુદ્ધ દેવ ખોલ્યા, “હે કાલામ ! જ્ઞેનું અંતઃકરણ લોભાભિભૂત થયું નથી, તે નિર્લોભી મનુષ્ય લોભથી પ્રાણુઘાત કરતો નથી; ચોરી કરતો નથી; વ્યભિચાર કરતો નથી; ખોટું બોલતો નથી, અને આ પાપો કરવામાં બીજાને યે ઉત્તેજન આપતો નથી. તેમ જ અદ્વેષ અને જ્ઞાની મનુષ્ય દ્વેષથી કે અજ્ઞાનથી

પાપાયરણુ કરતો નથી, અને ખીજાઓને પાપાયરણુમાં ઉત્તેજન આપતો નથી. લોભ, દ્વેષ અને મોહ એ પાપનાં મૂળ છે. અલોભ, અદ્વેષ અને અમોહ એ પુણ્યનાં મૂળ છે. કાલામ ! લોભાદિકથી હાનિ છે કે નહિ, આ ત્રણ પાપનાં મૂળ આત્માના ધાતનાં કારણ થાય છે કે નહિ, અને એનાથી જગતમાં દુઃખ વધે છે કે નહિ, એનો ત્હમે પૂર્ણ વિચાર કરી જ્યારે ત્હમારી બુદ્ધિને આ મનોધર્મ ત્યાજ્ય છે એમ લાગે ત્યારે જ ત્હમે ત્હેનો ત્યાગ કરો. કેવળ આ ઉપદેશ ત્હમારી પરંપરાગત આવેલી દૃષ્ટિને પસંદ છે ઇત્યાદિ કારણથી જ આ મ્હારા ઉપદેશનો ત્હમે સ્વીકાર કરશો નહિ. અલોભ, અદ્વેષ અને અમોહ આ ત્રણ મનોધર્મ પુણ્યનાં મૂળ છે એમ મ્હેં કહ્યું, એનો ચે ઠીક વિચાર કરી, આ કાલામ ! જ્યારે ત્હમારી બુદ્ધિને આ મનોધર્મ આત્મપરાહતકારક છે, જગતમાં આથી સુખની અભિવૃદ્ધિ થાય છે, એમ ખાત્રી થાય, ત્યારે જ આ મનોધર્મ પૂણ્યતાએ પ્હોંચે એવો પ્રયત્ન કરો.

“હે કાલામો ! જે આર્યશ્રાવકના મનમાંથી લોભ, દ્વેષ અને મોહ આ ત્રણ મનોવૃત્તિ નષ્ટ થઈ, તે ચારે દિશામાં પ્રાણીમાત્ર તરફ મૈત્રીભાવ કરવા સમર્થ થાય છે; પોતાના મૈત્ર ચિત્તથી ચારે દિશામાંનાં પ્રાણી પર તે ગ્રેમ કરે છે, તે જ પ્રમાણે કરુણા, મુદિતા અને ઉપેક્ષા આ ભાવનાનો ચે ત્હેને સહજ લાભ થાય છે. હે કાલામો ! આ ચાર ભાવનાઓને યોગે જેનું ચિત્ત સર્વ પ્રકારના વૈરથી મુક્ત થયું હશે, ત્હેના મનને ચાર પ્રકારનું ધૈર્ય આવે છે તે એવો વિચાર કરે છે

કે, (૧) જો પરલોક હશે તો મહારા સુકર્મથી મહને સુગતિ-
મળવી જોઈએ; (૨) જો પરલોક ન હોય તો આ જ જગતમાં
હું કોઈ પણ પ્રાણી તરફ વૈરભાવ ન રાખતાં આનંદથી રહું
છું; (૩) જો પાપી મનુષ્યને પાપ બદલ શિક્ષા ભોગવવી પડે
છે, એ સિદ્ધાંત ખરો હોય, તો હું કદી એ પાપ કરતો ન
હોવાથી શિક્ષા ભોગવવાનો મહારા પર પ્રસંગ આવશે નહિ;
(૪) જો આપણા પાપનું ફળ આપણને મળે છે જ એવું ન
હોય તે બીજા કોઈને એ ભોગવવું પડે છે, એ સિદ્ધાંત ખરો
હોય તો મહારા સદાચરણથી જ હું મહાર્જન નહિ પણ બીજા
જનોનું એ કલ્યાણ કરું છું !”

બુદ્ધનો ઉપદેશ શ્રવણ કરી કાલામેને અત્યંત આનંદ
થયો અને તે દિવસથી તેઓ બુદ્ધના ઉપાસક થયા.

આશ્વલાયન બ્રાહ્મણકુમાર અને

બ્રાહ્મણવર્ણુ' ગૌરવ

એક સમયે યુદ્ધદેવ શ્રાવસ્તીમાં અનાયપિંડિકના આરામમાં રહેતા હતા. તે વેળાએ જુદા જુદા દેશમાંથી પાંચસો બ્રાહ્મણ કાંઈક કારણને લીધે શ્રાવસ્તીમાં આવ્યા હતા. તે બ્રાહ્મણોમાં એવો એક પ્રજ્ઞ ઉપસ્થિત થયો કે “આ શ્રમણ ગૌતમ ચારે વર્ણ મોક્ષના અધિકારી છે એમ પ્રતિપાદન કરે છે. હૈની સાથે આ વિષયમાં વાદ કરવા કોણ સમર્થ છે?” છેવટે આશ્વલાયનકુમારને યુદ્ધની સાથે વાદવિવાદ કરવા આગળ કરવો, એવો નિશ્ચય થયો.

આશ્વલાયનકુમારનું અધ્યયન હમણાંજ પૂરું થયું હતું. નિધંદુ, છંદઃશાસ્ત્ર ઇત્યાદિ વેદાંગો સહિત ચારે વેદ હૈને કંઠસ્થ હતા, તો યે યુદ્ધની સાથે વાદ કરવો કઠણ છે એ તે જાણતો હતો. હૈને જ્યારે પોતાનો નેતા થવાની બ્રાહ્મણોએ વિનંતી કરી, ત્યારે હૈણે હૈમને કહ્યું, “ભાઈઓ ! શ્રમણ ગૌતમ એ ધર્મવાદી છે. ધર્મવાદી લોકો સાથે વાદ કરવો એ સામાન્ય વાત નથી. હું જોકે વેદોમાં પારંગત હઠશ, તો યે ગૌતમ સાથે વાદ કરવા સમર્થ નથી.”

લાંબા વખત સુધી વાટાઘાટ થયા પછી તે બ્રાહ્મણોએ આશ્વલાયનને કહ્યું કે “આશ્વલાયન ! તહે પરિવારક ધર્મનો અભ્યાસ કર્યો છે; અને યુદ્ધ વિના પરાજિત થવું તહને ચોખ્ખું નથી.”

આશ્વલાયન બોલ્યો, “ગૌતમ સાથે વાદ કરવો એ જરા કઠણ કામ છે તો યે તહમારા આગ્રહથી હું તહમારી સાથે આવું છું.”

પછી તે બ્રાહ્મણસમુદાય સહ આશ્વલાયન યુદ્ધદેવ પાસે ગયો અને કુશલસમાચારાદિ પૂછી એક બાણુએ બેઠો. પછી તહેણે યુદ્ધદેવને પૂછ્યું, “હે ગૌતમ ! બ્રાહ્મણોનું કહેવું એમ છે કે બ્રાહ્મણવર્ણ જ શ્રેષ્ઠ છે, બીજા વર્ણો હીન છે. બ્રાહ્મણ વર્ણ જ શુદ્ધ છે, બીજા વર્ણો કૃષ્ણ છે. બ્રાહ્મણોને જ મોક્ષ મળે છે, બીજાઓને નથી. બ્રાહ્મણ બ્રહ્મદેવના મુખથી ઉત્પન્ન થયેલા તહેના ઔરસ પુત્ર છે; અર્થાત્ તે જ બ્રહ્મદેવના વંશજ છે. હે ગૌતમ ! આ મુદ્દા સંબંધે આપનું કહેવું શું છે?”

યુદ્ધ બોલ્યા, “હે આશ્વલાયન ! બ્રાહ્મણોની સ્ત્રીઓ ઋતુવતી થાય છે, ગર્ભવતી થાય છે, પ્રસૂતા થાય છે, અને માળકને દુધ પાય છે. આ પ્રમાણે બ્રાહ્મણોની સંતતિ બીજા વર્ણો પ્રમાણે જમાતાના ઉદરમાંથી જન્મેલી હોવા છતાં બ્રાહ્મણોએ બ્રહ્મદેવના મુખથી ઉત્પન્ન થવાનો દાવો કરવો, એ આશ્ચર્ય નથી શું ?”

આશ્વલાયન બોલ્યો, “હે ગૌતમ ! આપનું કહેવું ગમે તે હોય તો યે પોતે બ્રહ્મદેવના વંશજ છે એ વિષે બ્રાહ્મણોને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે.”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ હે આશ્વલાયન ! યૌન, કાંખોન અને ખીજાં સરહદ પરના પ્રદેશમાં આર્ય અને દાસ એવા બે જ વર્ગ હોય કદી કદી આર્યનો દાસ અને દાસનો આર્ય બને છે; એ વાત તારા સાંભળવામાં છે ખરી કે ? ”

“ હા, મેં એવું સાંભળ્યું છે. ” આશ્વલાયને ઉત્તર આપ્યો.

બુદ્ધ બોલ્યા, “ એવું બને છે, તો બ્રહ્મદેવે બ્રાહ્મણો જ ઉત્પન્ન કર્યા અને તે સર્વ વર્ણમાં શ્રેષ્ઠ છે એમ કહેવાનો અર્થ શો ? ”

આશ્વલાયને કહ્યું, “ આપનું કહેવું ભલે ગમે તે હોય પરંતુ બ્રાહ્મણોની એવી દૃઢ માન્યતા છે કે બ્રાહ્મણ વર્ણ જ માત્ર શ્રેષ્ઠ છે અને બીજા વર્ણ હીન છે. ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ ક્ષત્રિય, વૈશ્ય કે શૂદ્ર ચોરી કરે, વ્યભિચાર કરે, ખોડું ખોલે, ચાડી કરે, વૃથા બડબડે, પારકાના ધન પર દૃષ્ટિ-નાંખે, દ્વેષબુદ્ધિ વધારે, નાસ્તિકપણાનો અંગીકાર કરે તો તે જ માત્ર નરકમાં જશે; પણ બ્રાહ્મણ આ કર્મ કરતાં ચે દેહત્યાગ પછી નરકમાં જનાર નથી, એવું ત્હને લાગે છે કે ! ”

આશ્વલાયન બોલ્યો, “ હે જૌતમ ! કોઈ પણ વર્ણનો મનુષ્ય પાપ કરતાં નરકમાં જશે. બ્રાહ્મણ શું કે અબ્રાહ્મણ શું, સર્વને પોતપોતાનું પ્રાયશ્ચિત્ત ભોગવવું પડશે ! ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ એકાદ બ્રાહ્મણ બે પ્રાણુઘાતથી નિવૃત્ત થાય, કે ચૌર્યકર્મથી નિવૃત્ત થાય, વ્યભિચારથી નિવૃત્ત થાય, અસત્ય બાધણથી નિવૃત્ત થાય, ગાળાગાળીથી નિવૃત્ત થાય, વૃથાલાપથી નિવૃત્ત થાય, પરધનના લોભથી નિવૃત્ત થાય કે દ્વેષ તથા નાસ્તિકતાથી નિવૃત્ત થાય, તો તે જ માત્ર સ્વર્ગમાં જ

પણે ખીજાં વર્ણના લોક આપાપથી નિવૃત્ત થશે તો એ સ્વર્ગના લોકમાં જનારા નથી, એમ ત્હને લાગે છે શું ? ”

આશ્વલાયન બોલ્યો, “કોઈ પણ વર્ણનો મનુષ્ય આ પાપકર્મથી નિવૃત્ત થતાં સ્વર્ગમાં જશે. પુણ્યાચરણનું ફળ આત્મણને અને આત્મણેતરોને સરખું જ મળનાર છે. ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “આ પ્રદેશમાં આત્મણ જ માત્ર દ્વેષવેર રહિત મૈત્રીભાવના કરી શકે છે. ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એ કરી શકશે નહિ એમ ત્હને લાગે છે શું ? ”

આશ્વલાયન બોલ્યો, “ચારે વર્ણો મૈત્રીભાવના કરી શકે છે. ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ત્યારે પછી આત્મણ જ શ્રેષ્ઠ વર્ણ અને ખીજા વર્ણ હીન છે એમ કહેવાને શો આધાર છે. ”

આશ્વલાયન બોલ્યો, “આપ ગમે તે કહેા, પણ આત્મણ પોતાને શ્રેષ્ઠ સમજે છે અને ખીજાએને હીન સમજે છે એ વાત ખરી છે. ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “હે આશ્વલાયન ! ધારો કે એકાદ મૂર્ધાભિષિષ્ઠ રાજા સર્વ જાતિના મળી સો પુરુષોને એકત્ર કરે. ત્હમાંના ક્ષત્રિય, આત્મણ અને રાજકુળમાં જન્મેલાને તે કહે કે ‘ભાઈઓ, અહિં આવો અને શાલ કે ચંદનવૃક્ષનું લાકડું લઈ અગ્નિ ઉત્પન્ન કરો. ’ પરંતુ ત્હમાંના ચંડાળ, નૈપાદ ઇત્યાદિ હીન કુલમાં જન્મેલા હોય ત્હમને તે કહે કે ‘ભાઈઓ અહિં આવો; અને એરંડાની લાકડીઓ લઈ અગ્નિ ઉત્પન્ન કરો. ’

હે આશ્વલાયન, બ્રાહ્મણાદિક ઉચ્ચ વર્ણના મનુષ્યે જે અગ્નિ ઉત્પન્ન કર્યો તે જ ભાસ્વર અને તેજસ્વી થશે. અને ચાંડાલાદિક હીન વર્ણના મનુષ્યે ઉત્પન્ન કરેલો અગ્નિ તેજસ્વી નહિ થાય, અને તેથી અગ્નિનાં કાર્યો થશે નહિ એવું હેને લાગે છે કે ? ”

આશ્વલાયને જવાબ આપ્યો, “ હે જોતમ ! કોઈ પણ જાતના માણસે સારા કે નરસા લાકડાનું ઇંધણ કરી કોઈ પણ સ્થળે અગ્નિ ઉત્પન્ન કર્યો હોય, તો એ તે સરખો જ તેજસ્વી થશે, અને હેનાથી સરખું જ કાર્ય થઈ શકશે. ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ એકાદ ક્ષત્રિયકુમાર બ્રાહ્મણકન્યા સાથે શરીરસંબંધ કરે અને તે સંબંધથી હેને પુત્ર થાય તો તે પુત્ર મા જેવો અને બાપ જેવો મનુષ્ય થશે, એમ હેને લાગતું નથી કે ? તે જ પ્રમાણે એકાદ બ્રાહ્મણકુમારે ક્ષત્રિયકુમારી સાથે શરીરસંબંધ કર્યો તો તે સંબંધથી થનારો પુત્ર તે બેના જેવો ન થતાં, ગમે તે ત્રીજી જ જાતનો થશે એમ હેને લાગે છે કે ? ”

આશ્વલાયન બોલ્યો, “ આવા મિશ્રવિવાહથી જે પુત્ર થશે, તે હેના માબાપ પ્રમાણે મનુષ્ય જ થશે. હેને બ્રાહ્મણ કહી શકાય તેમજ ક્ષત્રિય પણ કહી શકાય. ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ પણ આશ્વલાયન, એકાદ ઘોડીના અને ગધેડાના સંબંધથી જે ટટ્ટું થશે, હેને હેની મા જેવું ગણવું કે બાપ જેવું ? હેને ઘોડો તેમજ ગધેડો એ કહેવાશે કે ? ”

આશ્વલાયન બોલ્યો, “ હે ગૌતમ ! ત્હેને ઘોડો કે ગધેડો કહેવાશે નહિ. તે એક ત્રીજી જ જાતિનું પ્રાણી થાય છે. ત્હેને આપણે ખચ્ચર કહીએ છીએ. પરંતુ બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિયના સંબંધથી થનારા પુત્રમાં આવેા પ્રકાર જણાઈ આવતો નથી. ”

બુદ્ધે પૂછ્યું, “ હે આશ્વલાયન ! બે બ્રાહ્મણ બંધુઓમાં એક વેદાભ્યાસ કરેલો સુશિક્ષિત હોય અને બીજો અશિક્ષિત હોય તો ત્હેમાં કયા ભાઈને શ્રાદ્ધ અથવા યજ્ઞમાં પ્રથમ આમંત્રણ અપાશે ? ”

આશ્વલાયન બોલ્યો, “ જે સુશિક્ષિત હશે તે બલે વયમાં નહોતો હશે, તો યે ત્હેને જ યજ્ઞયાગમાં પ્રથમ આમંત્રણ થશે. ! ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ હવે એવું સમજ કે તે બેઉ જણામાં એક અત્યંત વિદ્વાન છે, પણ અત્યંત દુરાચારી છે, બીજો બહુ વિદ્વાન નથી, પણ અત્યંત સુશીલ છે. તો ત્હેમાં પ્રથમ કોને આમંત્રણ આપવામાં આવશે ? ”

આશ્વલાયને કહ્યું, “ હે ગૌતમ ! જે શીલવાન હશે ત્હેને પ્રથમતઃ આમંત્રણ થશે. દુરાચારી મનુષ્યને આપેલા દાનથી શો ફાયદો મળનાર છે ? ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ હે આશ્વલાયન, પ્રથમતઃ ત્હેં જાતિને મહત્ત્વ આપ્યું. પછી વેદપાઠને આપ્યું અને હવે તો તું શીલને મહત્ત્વ આપે છે, અર્થાત્ હું જે ચાતુર્યશીલ શુદ્ધિ કહું છું, ત્હેનો ત્હેં યે અંગીકાર કર્યો છે ! ”

પ્રુદ્ધનું 'આ' બાપણું સોલણી આશ્વલાયન નીચું માથું કરીને ચૂપ બેઠો; આગેળ શું બોલવું એ એને સમજાયું નહિ.

આથી પ્રુદ્ધ બોલ્યા, "હે આશ્વલાયન! પ્રાચીન કાળમાં સાંત બ્રહ્મર્ષિ અરણ્યમાં પર્ણકુટિ બાંધી રહેતા હતા. તે સમયે હેમની એક એવી પાપી સમજ થઈ હતી કે 'બ્રાહ્મણ' વર્ણ જ શ્રેષ્ઠ છે, અને બીજા વર્ણ હીન છે; બ્રાહ્મણ જ માત્ર બ્રહ્મદેવના સાચા વંશજ છે'.

"અસિતદેવલ ઋષિને જ્યારે આ સમાચાર પહોંચ્યા, ત્યારે હેણે પોતાની હજમત કરાવી લઈ, મહાઠીયાં વસ્ત્ર અને સુંદર પાદુકાઓ પહેરી, તથા હાથમાં સુવર્ણની લાકડી લઈને બ્રાહ્મણ ઋષિઓના સ્થળ પર આવ્યા; અને સાં ચંક્રમણ કરતા બોલ્યા, 'વાહ વાહ! આ બ્રહ્મર્ષિ હવે જણાતા નથીને!'

"આ હેનું ઉદ્ધત વર્તન જોઈ તે સાત બ્રાહ્મણોને ખૂબ ક્રોધ આવ્યો અને 'હે ચંડાળ! તું ભસ્મ થા' એવો હેમણે દેવલને શાપ આપ્યો. પરંતુ તે શાપની દેવલ પર-કાંઈ પણ અસર ન થતાં તે અધિકાધિક તેજસ્વી દેખાવા લાગ્યો.

"ત્યારે તે બ્રાહ્મણ ઋષિ પરસ્પર કહેવા લાગ્યા, 'અરેરે! અમારું તપ વ્યર્થ છે, અમારું બ્રહ્મચર્ય નિષ્ફળ છે; પૂર્વે જેને અમે શાપ આપતા હૈની તરત જ રાખ થઈ જતી; પણ આતે જેમ જેમ શાપ આપીએ છીએ તેમ તેમ આ અધિકાધિક સુંદર થતો જાય છે!'

“અસિત ઋષિ બોલ્યા ‘તહમાઈ તપ વ્યર્થ નથી કે તહમાઈ પ્રહાયર્થ નિષ્ણ નથી; પરંતુ મ્હારા પર વિના કારણુ શુસ્સો કરવાનું તહમારે છોડી દેવું જોઈએ.’”

“‘તું કોણુ છે?’ તે સાત બ્રાહ્મણોએ પૂછ્યું.

“અસિતે ‘હું અસિતદેવલ ઋષિ છું’ એમ કહ્યા પછી તે સાત બ્રાહ્મણુ ઋષિઓએ હેમને નમસ્કાર કર્યા. ત્યારે તે બોલ્યા, ‘બ્રાહ્મણુવર્ણુ જ શ્રેષ્ઠ છે અને ખીજા વર્ણુ હીન છે, બ્રાહ્મણુ જ માત્ર બ્રહ્મદેવના વંશજ છે એવું તહમે ધારો છો, એમ મહે સાંભળ્યું છે! પણ મારા પૂર્વજોએ બ્રાહ્મણુ સ્ત્રી સાથે જ લગ્ન કર્યું હતું, એની તમને ખાતરી છે કે? તહમારી દાદી-વડદાદી વગેરે પૂર્વજ સ્ત્રીઓએ બ્રાહ્મણુ પુરુષની સાથે જ સંબંધ રાખ્યો હતો, એ બદલ તહમે નિશ્ચિતપણે શું કહી શકો છો?’”

“‘ના એ સંબંધ અમે કાંઈ જ કહી શકતા નથી.’ તે સાત ઋષિઓએ ઉત્તર વાળ્યો.

“અસિત બોલ્યા, ‘તો પછી બ્રાહ્મણુ વર્ણુ જ શ્રેષ્ઠ!’ અને ખીજા વર્ણુ હીન છે, એમ કહેવામાં શો અર્થ રહ્યો છે?’”

“હું આશ્વલાયન! તે સાતે બ્રાહ્મણોને અસિતે નિરુત્તર કર્યા. પછી તે જ જાતિવાદના સંબંધમાં તું મ્હારી સાથે કેવી રીતે વાદ કરી શકીશ?’”

આ ભાષણુ સાંભળી આશ્વલાયન બુદ્ધને ઉપાસક થયો.

જાતિભેદ નૈસર્ગિક છે કે ?

એક સમયે યુદ્ધદેવ ઇચ્છાનંગલ નામના ગામની પાસે ઇચ્છાનંગલ નામના ઉપવનમાં રહેતા હતા. તે કાળે ઘણા પ્રસિદ્ધ બ્રાહ્મણો ઇચ્છાનંગલ ગામમાં રહેતા હતા. એક દિવસ વાસિષ્ઠ અને ભારદ્વાજ એ બે તરુણ બ્રાહ્મણો વચ્ચે એવો વાદ થયો કે મનુષ્ય જન્મથી શ્રેષ્ઠ છે કે કર્મથી ?

ભારદ્વાજે પોતાના મિત્રને કહ્યું, “ હે વાસિષ્ઠ, જેની માતાની અને પિતાની સાત પેઢીઓ શુદ્ધ હોય, તેમાં વર્ણ-મંકર થયો નથી, તે જ બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ હોય શકે ! ”

વાસિષ્ઠ બોલ્યા, “ હે ભારદ્વાજ ! જે મનુષ્ય શીલ-સંપન્ન અને કર્તવ્યદક્ષ છે તેને જ હું બ્રાહ્મણ કહું છું. ”

પુષ્કળ વાદવિવાદ થયો; તથાપિ તે બેઉ પરસ્પરનું સમાધાન કરી શક્યા નહિ. ત્યારે વાસિષ્ઠ બોલ્યો, “ હે ભારદ્વાજ ! આપણા આ વાદનો અહિં અંત આવનાર નથી; આપણા ગામ પાસે જે ગૌતમ રહે છે, તે પૂજ્ય અને સર્વ લેહકાના ગુરુ છે એવી એમની સર્વત્ર કીર્તિ છે. આપણે તેમની પાસે જઈ તેમને આપણા મતભેદ જણાવીશું, અને તે જે કહેશે તે મત માન્ય કરીશું. ”

આમ વિચાર કરી તે બેઠ બુદ્ધ પાસે ગયા; અને કુશળપ્રશ્ન પૂછી એક બાજુ પર બેઠા. વાસિષ્ઠ બોલ્યો, “ હે જૌતમ ! અમે બેઠ મુશિક્ષિત બ્રાહ્મણકુમાર છીએ. આ તારુણ્યનો શિષ્ય છે અને હું પૌષ્કરસાદીનો શિષ્ય છું. અમારો જ્ઞતિભેદ સંબંધે વિવાદ છે. આ કહે છે ‘ જન્મથી બ્રાહ્મણ ’ ; હું કહું છું ‘ કર્મથી બ્રાહ્મણ ’. આપની કૃતિ સાંભળી અમે અત્રે આવ્યા છીએ; હવે અમારામાં કોનું કહેવું ખરું છે, અને કોનું ખોટું છે, એ આપ અમને સમજાવી દેશો. ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ વાસિષ્ઠ ! તૃણ, વૃક્ષ ઇત્યાદિ વન-સ્પતિમાં જુદી જુદી જાતો જણાય છે, તેમજ કીડી, કીડા, ઇત્યાદિ બારીકમાં બારીક પ્રાણીમાં યે જણાય છે. સર્વની જાતો અનેક છે. શ્વાપદની જાતિઓ અનેક છે. પ્રાણીમાં રહેનાર માછલાંમાં અને આકાશમાં ઉડનારાં પંખીઓમાં પણ અનેક જાતિ જણાઈ આવે છે. જુદી જુદી જાતિનાં ચિહ્ન આં સર્વ પ્રાણીઓમાં સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે; પણ તે સૌ માણસમાં જણાતાં નથી. વાળ, કાન, આંખ, મોં, નાક, ઓઠ, બવાં, ડોકું, પેટ, પીઠ, હાથ, પગ ઇત્યાદિ સર્વ અવયવોમાં એક મનુષ્ય બીજા મનુષ્ય કરતાં તદ્દન ભિન્ન હોઈ શકતો નથી. અર્થાત્ પશુપક્ષિ વગેરેમાં જેમ આકારાદિથી જુદી જુદી જાત જણાઈ આવે છે, તેમ તે મનુષ્યમાં જણાઈ આવતી નથી. સર્વ મનુષ્યનાં અવયવ લગભગ સરખા આકારનાં જ હોવાથી મનુષ્યમાં જાતિભેદ નક્કી કરવો શક્ય નથી. પરંતુ કર્મથી મનુષ્યની જાતિ નક્કી કરવી એ શક્ય છે. એકાદ

આહ્વાણ એ 'ગાયત્રી' પાલન કરી પોતાનું પેટ ભરતો હોય, તો તે 'ગોવાળીઓ' ન કહેવાશે, આહ્વાણ ન કહેવાય ! જે કોઈ શિલ્પકળા વડે ઉપજવિકા કરે છે : તેને કારીગર તરીકે જ ઓળખવો જોઈએ. જે વેપાર કરે તે વાણીયો; જે દૂતનું કામ કરે તે દૂત; જે યુદ્ધકળા ઉપર ઉપજવિકા કરે છે તે યોદ્ધો; જે યજ્ઞયાગ કરી ઉપજવિકા ચલાવે છે તે યાજ્ઞક છે. અને જે રાષ્ટ્ર પર સ્વામિત્વ ચલાવે છે તે રાજા છે. પણ આ સર્વને કેવળ જન્મને લઈને આહ્વાણ કહી શકાય નહીં.

“ સર્વ સંસારબંધન છોડી જે કોઈ પણ પ્રકારનાં પ્રાપંચિક દુઃખથી ખીંટો નથી, કોઈ પણ વાતની જેને આસક્તિ નથી તેને હું આહ્વાણ કહું છું. ખીજાએ દીધેલી ગાળો, બંધન, વધ ધત્તાદિ જે સહન કરે છે, ક્ષમા એ જ જેનું બળ છે, તેને હું આહ્વાણ કહું છું. કમલપત્ર પરના પાણીના ટીપાની જેમ જે આ લોકના વિષયસુખથી અલિપ્ત રહે છે, તેને જ હું આહ્વાણ કહું છું.

“ જન્મને લઈને આહ્વાણ કે અપ્રાહ્વાણ થતા નથી. કર્મથી જ આહ્વાણ થાય છે અને કર્મથી જ અપ્રાહ્વાણ થાય છે. ખેડૂત કર્મથી થાય છે, કારીગર કર્મથી થાય છે, ચોર કર્મથી થાય છે, સિપાઈ કર્મથી થાય છે અને ભીખારી કર્મથી થાય છે; અને રાજા સુદ્ધાં કર્મથી જ થાય છે. કર્મથી જ આ સમગ્ર જગત ચાલી રહ્યું છે. જેમ રથ ધરી પર અવલંબીને રહે છે તેમ સર્વ પ્રાણી પોતપોતાનાં કર્મ પર અવલંબીને રહ્યા છે ! ”

યુદ્ધનો આ ઉપદેશ સાંભળીને વાસિષ્ઠ અને ભારદ્વાજ ઔદોપાસક થયા.

ચાંડાળ કેમ થાય છે ?

ભગવાન યુદ્ધ શ્રાવસ્તીમાં અનાથપિંડિકના આરામમાં રહેતા હતા તેવામાં એક દિવસ, બિક્ષા ગ્રહણ કરતા કરતા અગ્નિહોત્રી ભારદ્વાજ બ્રાહ્મણના પારણા આગળ આવી બિક્ષા માટે ઉભા રહ્યા. ભારદ્વાજનો અગ્નિહોત્ર સળગતો હતો; અને હેમાં તે આહુતિ નાંખતો હતો. યુદ્ધને જોતાં જ તે મ્હોટેથી ખૂંમ પાડી બોલ્યો કે “ અરે અમણ ! મૂંડીઆ ! ચાંડાળ ! ત્યાં જ ઉભો રહે ! ”

યુદ્ધે પૂછ્યું, “ હે બ્રાહ્મણ, તું ચાંડાળ કે ચાંડાળના ધર્મ જાણે છે ખરો કે ? ”

બ્રાહ્મણ બોલ્યો, “ હે ગૌતમ ! મ્હને એની કાંઈ જ ખબર નથી. ચાંડાળ કોણ અને ચાંડાળના ધર્મ ક્યા એ આપ મ્હને કહેશો તો હીક થશે. ”

યુદ્ધ બોલ્યા, “ વારંવાર ગુસ્સે થનાર, ખીજા પર વેર લેનાર, પાપથી લેપાયેલો અને નાસ્તિક દૃષ્ટિવાળો મનુષ્ય ચાંડાળ છે એમ જાણવું. જે પ્રાણીનો ધાત કરે છે, જેના અંતઃકરણમાં દયા વસતી નથી, જે લૂટફાટ અને ચોરી કરે છે હેને ચાંડાળ કહેવો. જે ખીજાનું ઋણ લઈ તે પાછું માગતાં નહાસી જાય છે, કે મ્હારે હેને કાંઈ જ આપવું નથી એમ આડું બોલે છે, તે

ચાંડાળ છે એમ સમજવું. જે પોતા માટે, પારકા માટે કે પૈસા માટે ખોટી સાક્ષી પૂરે છે, તે ચાંડાળ છે. જે પરદારાભિગમન કરે છે, વૃદ્ધ માતા પિતાની સેવા ચાકરી કરતો નથી, માઆપ, ભાઈ, બહેન ઇત્યાદિ સગાંજાલાંઓને ગાળો દે છે કે મારે છે, તે ચાંડાળ જાણવો. જે પોતે કરેલાં પાપકર્મ છૂપાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે તે ચાંડાળ છે.

“મનુષ્ય જન્મથી જ ચાંડાળ કે બ્રાહ્મણ પાકતો નથી; કર્મથી જ ચાંડાળ અને કર્મથી જ બ્રાહ્મણ થાય છે. આનું એક ઉદાહરણ આપું છું:-માતંગ નામે પ્રસિદ્ધ ઋષિ શ્વપાક (કુતરાનું માંસ ખાનાર) ચાંડાળનો પુત્ર હતો. પરંતુ તેની કીર્તિ એટલી પ્રસરી હતી કે મ્હોટા મ્હોટા બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય તેની સેવા કરતા. એમ કહેવાય છે કે દેહાવસાન પછી વિમાનમાં બેસી તે બ્રહ્મલોકમાં ગયો. બ્રહ્મલોકમાં પેસતાં તેની જાતિ તેને આડે આવી નહિ. ખીજી બાજુ સારા કુળમાં જન્મેલા ઘણાંયે બ્રાહ્મણોને આપણે ન્હાના પ્રકારનાં પાપો કરતા જોઈએ છીએ. આ લોકમાં તેમની નિંદા થાય જ છે, અને પરલોકમાં પણ તે દુર્ગતિને પામે છે. તેમની જાતિ દુર્ગતિ કે નિંદાથી તેમનું રક્ષણ કરી શકતી નથી, તેથી હું કહું છું કે મનુષ્ય જન્મથી ચાંડાળ થતો નથી કે જન્મથી બ્રાહ્મણ થતો નથી; કર્મથી જ ચાંડાળ અને કર્મથી જ બ્રાહ્મણ થાય છે.”

શ્રુદ્ધનો આ ઉપદેશ સાંભળી ભારદ્વાજ ઘણો જ સંતોષ પામ્યો અને બોલ્યો, “હે ગૌતમ! આપનો આ ઉપદેશ ઘણો જ સરસ છે. એકાદ માણસ જેમ ઢાંકેલી વસ્તુ ઉઘાડી

પાડી બતાવે, અથવા દેખતાને અંધારામાં મશાલ ધરી બતાવે તે જ પ્રમાણે આપે આપના ધર્મને ઉત્તમ રીતે સ્પષ્ટ કરી સમજાવ્યો છે. હું આજથી મરણ પર્યન્ત આપને, આપના ધર્મને અને બિહુસંધને શરણે આવ્યો છું. હું આપનો ઉપાસક છું એમ ધારી આપ મ્હારો અંગીકાર કરો.”

ત્રૈવિધ બ્રાહ્મણ અને બ્રહ્મસાયુજ્યતા

એક વખત યુદ્ધદેવ કોસલદેશમાં પ્રવાસ કરતા કરતા મનસાકટ નામના બ્રાહ્મણગામમાં આવી પહોંચ્યા. ત્યાં મનસાકટની ઉત્તરે અચિરવતી નદીને તીરે એક આંખરાઈમાં તે રહેતા હતા.

તે વેળાએ મનસાકટ ગામમાં કાંઈક નિમિત્તે પ્રસિદ્ધ બ્રાહ્મણો રહેતા હતા. તેમાંના વાસિષ્ઠ અને ભારદ્વાજ એ બે તરણો સંધ્યાકાળે ધરવા નીકળ્યા, ત્યારે ભિન્ન ભિન્ન માર્ગો સંબંધી વાદ કરવા લાગ્યા. વાસિષ્ઠનું કહેવું એવું હતું કે મહારા ગુરુએ—પૌષ્કરસાદિ બ્રાહ્મણે—ઉપદેશલેખો માર્ગ જ બ્રહ્મસાયુજ્યતા મેળવવાનો સરળ માર્ગ છે, પણ ભારદ્વાજનું કહેવું એમ હતું કે, પોતાના ગુરુ તારુક્ય બ્રાહ્મણનો ઉપદેશલેખ માર્ગ જ બ્રહ્મસાયુજ્યતાનો ખરો માર્ગ છે. તે બેઉ પરસ્પરનું સમાધાન કરી શક્યા નહિ, ત્યારે તે યુદ્ધ પાસે આવ્યા અને યુદ્ધને પોતાનો મતભેદ જણાવ્યા.

યુદ્ધ બોલ્યા, “ વાસિષ્ઠ ! પણ તમારો મતભેદ શા માટે હોવો જોઈએ, એ મૂળે સમજાતું નથી. તમારા આચાર્યોની માર્ગ આટલો ભિન્ન શા માટે હશે ? ”

વાસિષ્ઠ બોલ્યો, “ સરળ માર્ગ કયો અને દૂરનો માર્ગ કયો એ સંબંધે જ અમારો વિવાદ છે. આધ્યર્થ્ય બ્રાહ્મણ, તૌતરીય બ્રાહ્મણ, છાંદોગ્ય બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મચર્ય બ્રાહ્મણ એ સર્વ ભિન્ન ભિન્ન માર્ગો ઉપદેશ છે. તો જે જેમ એકાદ ગામમાં જવાના લાંબા અગર દુકાં રસ્તા તે ગામમાં જ જાય છે, તે જ પ્રમાણે જુદા જુદા બ્રાહ્મણોએ ઉપદેશોલા દૂરના કે પાસેના માર્ગો છેવટે બ્રહ્મસાયુજ્યતાને જ જળને મળે છે.

બુદ્ધ બોલ્યા, “ તું આ સર્વ માર્ગ બ્રહ્મસાયુજ્યતાને જળને મળે છે એમ કહે છે. પરંતુ આ સર્વ બ્રાહ્મણોમાંથી બ્રહ્મદેવને સાક્ષાત્ જોયા હોય એવો કોઈ એકાદ પણ બ્રાહ્મણ છે કે ?

“ ના, જૌતમ ” વાસિષ્ઠે ઉત્તર આપ્યો.

બુદ્ધ બોલ્યા “ બ્રાહ્મણોની સાત આચાર્ય પરંપરાઓ સુધીના એક પણ આચાર્યે બ્રહ્મદેવને સાક્ષાત્ જોયા છે કે ? ”

“ ના, જૌતમ.”

બુદ્ધે ફરી પૂછ્યું, “ વામદેવ, વિશ્વામિત્ર, વસિષ્ઠ, અંગીરસ, ભૃગુ-ઇત્યાદિ વેદમંત્રીના પ્રણેતા અને પ્રવર્તક ઋષિઓએ પણ બ્રહ્મદેવને સાક્ષાત્ જોયા હતા કે ? ”

“ ના, જૌતમ.”

“ વાસિષ્ઠ ! આ પ્રમાણે બ્રાહ્મણોએ, બ્રાહ્મણોના આચાર્યોએ અને બ્રાહ્મણોને પૂજ્ય એવા ઋષિઓએ સુદ્ધાં બ્રહ્મદેવને સાક્ષાત્ જોયા નથી. એમ હોવા છતાં આજકાલના બ્રાહ્મણો તે બ્રહ્મદેવ સાથે સાયુજ્યતા મેળવાનું કહે છે, એ વિચિત્ર નથી શું ?

“ હા, એ વિચિત્ર જણાય છે ખરું.” વાસિષ્ઠે ઉત્તર આપ્યો.

“ ત્યારે પછી, વાસિષ્ઠ, બ્રાહ્મણોના આ માર્ગોપદેશને અંધપંરપરા કહેવી જોઈએ. હે વાસિષ્ઠ! આ જે ચંદ્ર, સૂર્ય આકાશમાં પ્રકાશે છે અને બ્રાહ્મણો રોજ જેનાં સ્તોત્રો ગાય છે તથા પૂજા કરે છે, તે ચંદ્ર સૂર્ય તરફ જવાનો માર્ગ કયો, એ બ્રાહ્મણો કહી શકશે કે? ”

“ ના, જોતમ ”

“ હે વાસિષ્ઠ! જેને બ્રાહ્મણો જોઈ શકે છે અને જેની પૂજા કરે છે, તે ચંદ્ર સૂર્યને પહોંચવાનો માર્ગ સુદ્ધાં બ્રાહ્મણો દેખાડી શકતા નથી, તો જેને એમણે કે એમના આચાર્યોએ જોયા નથી, તે બ્રહ્મસાયુજ્યતાનો માર્ગ બ્રાહ્મણો કપદેશે છે, એ વિચિત્ર નહિ કે? ”

“ હા, વિચિત્ર તો લાગે છે, ” વાસિષ્ઠે ઉત્તર આપ્યો.

બુદ્ધ બોલ્યા, “એકાદ માણસ એમ કહે કે ‘ આ પ્રદેશમાં જે સુંદરમાં સુંદર સ્ત્રી છે, તેને હું શોધું છું. ’ તો બીજા કોઈ એને પૂછશે કે ‘ ભાઈ! તું જે સ્ત્રીને શોધે છે તે બ્રાહ્મણ-કન્યા છે કે ક્ષત્રિયકન્યા છે? તે ઉંચી છે કે ઠીંગણી છે? તેના વાળ સાદા છે કે વાંકડીયા છે? ’ આવા પ્રશ્ન પૂછતાં તે ઉત્તર આપશે કે ‘ મહેને એમાંની કંઈ ખબર નથી; મહેને તેને કદી પણ જોઈ નથી, તો પણ હું તેને શોધું છું. ’ હે વાસિષ્ઠ! તે માણસના જેવું જ આ બ્રાહ્મણોનું કહેવું વિચિત્ર જણાતું નથી કે? ”

“ હા, વિચિત્ર જણાય છે ખરું.”

“ હે, વાસિષ્ઠ ! ખીન્ને એકાદ માણસ ચૌટામાં સીડી ચણવાનો આરંભ કરશે ત્હને ખીજા લોકો પૂછશે કે ‘લાઠ ! તું જે પગથીયાં ખાંધે છે તે કયા ઘરના માળ ઉપર જવા માટે છે ?’ તે કહેશે ‘તે ઘર કયું તે મ્હને ખબર નથી, તો ચે ત્હેના માળ ઉપર જવાને હું પગથીયાં ખાંધું છું.’ આ મનુષ્યના કથન મારકે અહ્મદેવને ન જોતાં જ ત્હેની સાથે સાયુજ્યતા પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ દર્શાવનારૂં બ્રાહ્મણોનું બોલવું વિચિત્ર નથી કે ?”

“ હા ગૌતમ ! એ વિચિત્ર જણાય છે ખરું.”

“ હે વાસિષ્ઠ ! આ અચિરવતી નદી પાણીથી છલાછલ ભરી હોય અને એકાદ માણસ આ તીર પર આવી સામા તીરની પ્રાર્થના કરે કે ‘હે તીર ! તું અહિં આવ; તું અહિં આવ’ તો શું આ મનુષ્યની પ્રાર્થનાથી કે યાચનાથી અચિરવતીનું પેલું તીર આ પાર આવશે કે ?”

“ ના, ગૌતમ.”

“ તે જ પ્રમાણે, હે વાસિષ્ઠ ! બ્રાહ્મણોની નાનાવિધ પ્રાર્થનાઓથી બ્રહ્માની સાથે એ સાયુજ્યતા પામે એ સંભવતું નથી.

“ હે વાસિષ્ઠ ! ખીન્ને એકાદ મનુષ્ય આ અચિરવતીને પાર ઉતરવા માટે આ કાંઠે પોતાની જાતને દોરીથી કડણ ખાંધી લેશે તો તે સ્ક્રામે તીરે જઈ શકશે એમ ત્હને લાગે છે કે ?”

“ ના જૌતમ ! ”

“ હે વાસિષ્ઠ ! પચેન્દ્રિયનાં વિપયોમાં ને અત્યાસક્ત ત્હેને હું આ કોટતું બંધન કહું છું. આ બંધનથી ત્રૈવિધ બ્રાહ્મણ બદ્ધ થયેલા દેખાય છે. એટલે તે દેહાવસાન પછી બ્રહ્મસાયુજ્યતા પામે એ બિલકુલ અસંભવિત છે. ”

“ હે વાસિષ્ઠ ! બીજો એકાદ મનુષ્ય અચિરવતી પાર ઉતરવાને આ તીર પર આવી મોઢે માથે ઓઢી લાંબો થઈ ઘોરે છે, તો તે માણસ પાર ઉતરી શકે એમ ત્હેને લાગે છે ખરું ? ”

“ ના, જૌતમ. ”

“ હે વાસિષ્ઠ ! કામવિકાર, ક્રોધ, આળસ, બ્રાંતિ, સંશયઘ્રસ્તતા, એ પાંચ નિર્વરણોને હું બુદ્ધિનાં આવરણો કહું છું. એ આવરણથી વિંટાયેલા ત્રૈવિધ બ્રાહ્મણ મરણોત્તર બ્રહ્મસાયુજ્યતા પામશે, એ બિલકુલ સંભવી શકતું નથી. ”

“ હવે હું ત્હેને એમ પૂછું છું કે ત્હારા આચાર્યપ્રાચાર્યો તરફથી બ્રહ્મા સંબંધે ત્હેને શું જ્ઞાન મળેલું છે ? બ્રહ્મદેવ સપરિગ્રહ છે કે અપરિગ્રહ છે ? ”

“ હે જૌતમ ! બ્રહ્મા અપરિગ્રહ છે. ”

“ ત્હેના ચિત્તમાં વેર છે કે નાહ ? ”

“ નથી, જૌતમ. ”

“ તે દ્વેષબુદ્ધિથી મુક્ત છે કે નહિ ? ”

“ મુક્ત છે ”

“ ત્હેનું ચિત્ત પાપમલથી ખરડાયેલું છે કે નહિ ? ”

“ હે જૌતમ ! ત્હેનું ચિત્ત પાપમલથી વિરહિત છે. ”

“ તે સ્વતંત્ર છે કે પરતંત્ર છે ? ”

“ તે સ્વતંત્ર છે. ”

“ હે વાસિષ્ઠ ! ત્રૈવિધ બ્રાહ્મણ સપરિશ્રદ્ધ છે કે અપરિશ્રદ્ધ છે ? ”

“ સપરિશ્રદ્ધ, ગૌતમ ! ”

“ હેમના ચિત્તમાં વેર છે કે નહિ ? ”

“ છે. ”

“ હેમનામાં દ્વેષયુદ્ધિ છે કે નહિ ? ”

“ દ્વેષયુદ્ધિ છે, હે ગૌતમ ! ”

“ હેમનું ચિત્ત પાપમલવિરહિત છે કે પાપમલયુક્ત છે ? ”

“ પાપમલયુક્ત ”

“ તે સ્વતંત્ર છે કે પરતંત્ર છે ? ”

“ હે ગૌતમ ! તે પરતંત્ર છે. ”

“ હે વાસિષ્ઠ ! બ્રહ્મદેવના અને ત્રૈવિધ બ્રાહ્મણના શુભ આ રીતે પરસ્પર વિરુદ્ધ છે તો બ્રહ્મદેવનો અને હેમનો બન્નેનો મેળાપ કેમ થશે વાર ? તે મરણોત્તર બ્રહ્મસાયુજ્યતા પામે એ તો જરાયે સંભવિત નથી. તેથી હે વાસિષ્ઠ ! ત્રૈવિધ બ્રાહ્મણ બ્રહ્મસાયુજ્યતાનો જે માર્ગ કહે છે તે માર્ગ નથી, પણ કુમાર્ગ છે. આ હેમના મતને ત્રૈવિધારણ્ય કે ત્રૈવિધકાંતાર કહી શકાશે. ”

મુક્ત, લોકવિદ્, દમ્ય પુરુષોનો સારથિ, અને દેવ મનુષ્યોનો શાસ્ત્ર (શાસનકર્તા) છે, એવી તેની સર્વત્ર કીર્તિ પ્રસરી ગઈ છે. ધિંબિસાર રાજા પોતાના અમાત્યો (મંત્રીઓ) સહ તેનો શિષ્ય થયો છે. તેમ જ કોશલ દેશનો પસેનદિરાજ પણ તેનો શિષ્ય થયો છે. આ રાજાઓને જેમ તે પૂજ્ય છે તેમ જ પૌષ્કરસાદિ બ્રાહ્મણોને યે તે પૂજ્ય છે. આટલી તેની યોગ્યતા હોય હાલમાં તે આપણા ગામમાં આવ્યો છે. આપણે તેને આપણો અતિથિ સમજી તેનાં દર્શન કરવાં જઈએ. સત્કાર કરવો એ જ યોગ્ય ગણાય ! ”

બ્રાહ્મણ બોલ્યા, “ ઓ કૂટદંત, હું ગૌતમની જે આ સ્તુતિ કરી તેથી અમને પણ એમ થાય છે કે સદ્ગૃહસ્થે સો યોજન જઈને પણ તેનાં દર્શન કરવાં જોઈએ. આલો આપણે બધા જ એનાં દર્શન જઈએ ! ”

પછી કૂટદંત તે સર્વ બ્રાહ્મણસમુદાય સહ આશ્રયદિ નામના વનમાં જ્યાં યુદ્ધ રહેતા હતા ત્યાં આવ્યો અને યુદ્ધને કુશલ પ્રશ્ન વગેરે પૂછી એક બાળુએ બેઠો. તે બ્રાહ્મણો-માંથી કેટલાક યુદ્ધને નમસ્કાર કરી, કેટલાક પોતાનાં નામ જોત્ર જણાવી અને કેટલાક કુશલ પ્રશ્નાદિક પૂછી એક બાળુએ બેઠા.

કૂટદંતે યુદ્ધને વિનંતી કરી, “ આપ ઉત્તમ વિધિ જાણો છો એમ મહેં સાંભળ્યું છે; તે જો આપ અમને સમજાવી કહેશો તો મહાન ઉપકાર થશે. ”

યુદ્ધ બોલ્યા, “ પ્રાચીન કાળમાં મહાવિજિત નામનો એક મહેટો રાજા થઈ ગયો છે. એક દિવસ તે એકાન્તમાં બેઠો

હતો ત્યારે એના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે આપણી પાસે પુષ્કળ સંપત્તિ છે. તહેમે જો આપણે મહામયમાં વાવરીશું તો આપણને ચિરકાળ શાયદો થશે. આ વિચાર તહેજો પોતાના પુરોહિતને જણાવ્યો અને કહ્યું કે ‘હે બ્રાહ્મણ, મહામય કરવાની મહારે ઘણી ઇચ્છા છે. તે કઈ રીતથી કરતાં મહાં હિત થશે તે મહેને કહો.’

“પુરોહિત બોલ્યો, હાલમાં આપના રાજ્યમાં શાંતતા નથી. ગામ અને શહેરો લૂંટાઈ જાય છે, લોકોને ચોરો તરફથી ઉપદ્રવ થાય છે. એવી સ્થિતિમાં જો આપ લોકો ઉપર કો નાખશો તો કર્તવ્યથી વિમુખ થશો. હવે આપને એમ લાગશે કે શંસી દીધાથી, તુરંગમાં નાખવાથી, તિરસ્કાર કરવાથી, કે રાજ્યમાંથી હાંકી મૂકવાથી આ ચોરોનો બંદોબસ્ત થશે; પરંતુ આવા ઉપાયથી રાજ્યમાંની અધાધૂંધીનો પૂર્ણપણે નાશ થશે નહિ. કેમકે, આવા ઉપાયોથી જે તાબે આવશે નહિ. તે ફરી તોફાન ઉભાં કરશે.

“હવે આ તોફાન તોડવાના ખરા ઉપાય જોઈએ તો આ છે કે આપના રાજ્યમાં જે ખેતી કરવા ઇચ્છે છે તેમને આપ. ખી આપો; જે વેપાર કરવા ઇચ્છે છે તેમને મૂડી આપો; જે સરકારી નોકરી કરવા ઇચ્છે છે તેમને યોગ્ય વેતન આપી તેમનો યોગ્ય કાર્યમાં ઉપયોગ કરી લો. આવી રીતે સર્વ માણસો પોતપોતાના મનગમતા કામમાં લાગી ગયા પછી આપના રાજ્યમાં તોફાન થવાનો સંભવ નથી. વખતસર કર વસુલ થયાથી આપની તિબ્બેરીની અભિવૃદ્ધિ

યશે. તોશનીઓનો ઉપદ્રવ ન હોવાથી લોકો આજખચ્યાંના કોડ-કોતુક પૂરા પાડતા દરવાજા ઉઘાડા મૂકી, નિર્ભયપણે મોટા આનંદથી કાલનિર્ગમન કરશે.’

“પુરોહિત બ્રાહ્મણે કહેલો તોશનોનો બંદોબસ્ત કરવાનો ઉપાય મહાવિજિત રાજાને પસંદ પડ્યો. પોતાના રાજ્યમાં ખેતી કરવાને સમર્થ એવા લોકોને બી વગેરે આખી લેણે લેમની પાસે ખેતી કરાવી; ન્હાના મોટા વેપારીઓને મૂડી આખી લેમનો વેપાર વધાર્યો, અને યોગ્ય માણસોને ચૂંટી કહાડી લેમની સરકારી કામ પર યથાયોગ્ય સ્થળે યોજના કરી. આ ઉપાયથી મહાવિજિતનું રાષ્ટ્ર થોડા જ વખતમાં સમૃદ્ધ થયું. રાજ્યમાંના લોક એટલા મુખી થયા કે તેઓ, ચોરી લૂટશાટ નામશેષ થઈ જવાથી, દરવાજા ઉઘાડા રાખીને પોતાનાં બાળકને રમાડતાં ભારે આનંદથી કાળ ગાળવા લાગ્યા.

“એક દિવસ મહાવિજિત રાજાએ પુરોહિતને કહ્યું, ‘પુરોહિત! ત્હમે કહેલા ઉપાયોથી મેં મહારા રાજ્યમાંથી તોશન નહિ જેવું કરી નાંખ્યું છે; મહારી તિબ્બેરીની સાંપત્તિક સ્થિતિ ઘણી જ સમાધાનકારક છે; અને રાષ્ટ્રમાંના સર્વલોક નિર્ભયપણે અને આનંદમાં રહે છે. હવે મહાયજ્ઞ કરવાની મહારી ઇચ્છા છે, તો એ યજ્ઞ કેમ કરીને કરવો એનો મહને ઉપદેશ કરો.’

“પુરોહિત બોલ્યા, ‘મહાયજ્ઞ કરવાનો જો આપનો વિચાર છે, તો આપે, આ કાર્યમાં આપની પ્રજાની અનુમતિ લેવી જોઈએ. માટે પ્રથમ આખા રાજ્યમાંના લોકોને જાહેરનામાં

કાઠી આપની ઇચ્છા જણાવો અને સર્વ લોકોની આ કામમાં સંમતિ મેળવો.’

“ પુરોહિતના કહ્યા પ્રમાણે રાજ્યએ ‘હું યજ્ઞ કરનાર છું એમાં લોકોની અનુમતિ છે કે નહિ એ સર્વેએ નિર્ભયપણે અને સ્પષ્ટપણે અમને જણાવવું;’ એવું ન્હાંરનામું કાઢ્યું અને તે પ્રમાણે ન્હાના મોટા સર્વ લોકોએ યજ્ઞ કરવાની તરફેણમાં પોતાનો મત આપ્યો.

“ આથી પુરોહિતે યજ્ઞની સર્વ તૈયારી કરી, અને રાજ્યને કહ્યું કે, ‘યજ્ઞનો આરંભ કરતાં મ્હારી પુષ્કળ સંપત્તિ આ યજ્ઞમાં જનાર છે, એવો વિચાર ત્હમારે મનમાં આણવો ન થટે. યજ્ઞ ચાલતો હોય ત્યારે મ્હારી સંપત્તિ નાશ પામે છે, તથા યજ્ઞ પૂરો થયા બાદ મ્હારી સંપત્તિનો નાશ થઈ ગયો, એવો વિચાર મનમાં આણવો ન બેધયે. આપના યજ્ઞમાં સારા નરસા લોક આવશે. પણ ત્હેમાં જે સત્પુરુષ હોય ત્હેમના પર જ દ્રષ્ટિ રાખી આપે યજ્ઞ કરવો અને આપનું ચિત્ત આનંદિત રાખવું.’

“મહાવિજિતના યજ્ઞમાં ગાયો, બકરાં, મેઘાં ઇત્યાદિ ગ્રાણી ભારવામાં આવ્યાં નહિ; અને ઝાડો તોડી ત્હેના યૂષ (યજ્ઞસ્તંભ) કરવામાં આવ્યા નહિ; દર્ભનો ઉપયોગ થયો નહિ; અને દાસોને તથા મજ્જુરોને જામરદસ્તીથી કામે રોકવામાં આવ્યા નહિ. જેમની ઇચ્છા હતી તેમણે જ કામ કર્યું, અને જેમની ઇચ્છા નહતી ત્હેમણે તે કર્યું નહિ. ઘી, તેલ, માખણ, દહીં, મધ અને ગોળ એટલા પદાર્થથી તે યજ્ઞ પરિપૂર્ણ કરવામાં આવ્યો.

“ત્યાર પછી રાષ્ટ્રમાંના શ્રીમંત લોકો ભારે ભારે નજરાણું લઈ, મહાવિજિત રાજના દર્શને આવ્યા. હેમને રાજાએ કહ્યું, ‘હે ગૃહસ્થો! મ્હને તમારા નજરાણાની જરાએ આવશ્યકતા નથી. ધાર્મિક કરના રૂપમાં મહારી પાસે પુષ્કળ દ્રવ્ય ભેગું થયું છે. હેમાંનું તમારે કાંઈ જોઈતું હોય તો તે ખુશીથી લઈ જાઓ.’

“આ પ્રમાણે રાજાએ તે ધનાઢ્ય લોકોનાં નજરાણાં ન લીધાથી હેમણે તે દ્રવ્ય વડે આંધળા, લૂલા, લંગડા વગેરે અનાથ લોકો માટે મહાવિજિત રાજની યજ્ઞશાળાની ચારે બાજુએ ધર્મશાળા બાંધી ત્યાં ગરીબગરબાઓને દાન આપ્યાં.”

બુદ્ધે કહેલી આ મહાની વાત સાંભળી કૂટદંત સાથે આવેલા બ્રાહ્મણો બોલી ઉઠ્યા કે, “બહુ જ સરસ યજ્ઞ ! વાહ બહુ જ સરસ યજ્ઞ !”

પછી બુદ્ધે કૂટદંત બ્રાહ્મણને પોતાના ધર્મનો વિસ્તાર-પૂર્વક ઉપદેશ આપ્યો. હેતું શ્રવણ કરી કૂટદંત બુદ્ધનો ઉપાસક થયો અને બોલ્યો, “હે ગૌતમ ! સાતસો બળદ, સાતસો બકરાં અને સાતસો મેઢાં, આ સર્વ પ્રાણીઓને ચૂપથી મુક્ત કરું છું; હેમને હું જીવદાન આપું છું ! તાજું ઘાસ ખાઈ અને થંડું પાણી પી તેઓ શીતળ હવામાં આનંદથી રહેા.”

કૂટદંત બ્રાહ્મણે બીજે દિવસે બુદ્ધને પોતાને ઘેર બિલ્લુ-સંધ સહ આમંત્રણ કર્યું અને પોતે પોતાના હાથે સર્વ વ્યવસ્થા કરી બુદ્ધને અને બિલ્લુસંધને તૃપ્ત કર્યા.

(૧૯)

ભારદ્વાજ ખેડત

એક વખતે યુદ્ધદેવ મગધરાષ્ટ્રમાં એકનાળા નામના બ્રાહ્મણગામમાં રહેતા હતા. તે વેળાએ ભારદ્વાજ બ્રાહ્મણના ખેતરમાં ખેડવાનું કામ ચાલતું હતું, તેણે આ કામમાં પાંચસો હજાર કેલાં હતાં. એક દિવસ ભારદ્વાજે ખેતર ખેડનારા સોકોને મિન્યાની આપી. તે ઉગાણી ચાલતી હતી એવામાં યુદ્ધ ભગવાન ચીવર ધારણ કરી અને પોતાનું મિલ્કાપાત્ર હાથમાં લઈ એક બાનુએ ઉભા રહ્યા.

યુદ્ધને મિલ્કા માટે ઉભા રહેલા નેઈ ભારદ્વાજ ખોલ્યો, “ હે શ્રમણ ! હું ખેડું છું, વાવું છું અને મ્હારો નિર્વાહ કરું છું, તે પ્રમાણે તું ચે ખેતી કરી ત્હારો નિર્વાહ કર, મિલ્કા શા માટે માગે છે ? ”

યુદ્ધે જવાબ આપ્યો, “ હું પણ ખેતી પર જ મ્હારો નિર્વાહ કરું છું. ”

બ્રાહ્મણે કહ્યું, “ વાહ ! તું પોતાને ખેડૂત કહેવડાવે છે, પણ ત્હારાં ઓળરો કાંઈ દેખાતાં નથી એ શું ? ત્હારી ખેતી વળી કેવા પ્રકારની છે તે કહે નોંધએ. ”

યુદ્ધ ખોલ્યા, “ શ્રદ્ધા એ બી છે, તેના ઉપર સદા ચરણની વૃદ્ધિ થાય છે. પ્રજા એ મ્હારું શન છે, અને પાપ

કરવામાં રહેલી શરમ એ તે હળનો વચ્ચો દાંડો છે. મન
રૂપી દોરાથી એ હળ બાંધેલું છે. સ્મૃતિ એ મહારા હળનું શળ
અને એ જ મહારો ચાખૂક છે. સત્ય એ મહારું નીંદણ છે.
અને શાન્તિ એ મહારી વિશ્રાન્તિ છે. મહારો ઉત્સાહ એ જ
મહારા બળદ છે. મહારું આ હળ નિર્વાણની દિશામાં ખેડી
રહ્યું છે. આ પ્રમાણે કરેલી ખેતી, હે ભારદ્વાજ ! - અમૃત
સમાન શળ આપનારી થાય છે. આવા પ્રકારની ખેતી કર-
નારો મનુષ્ય સર્વ દુઃખોમાંથી મુક્ત થાય છે. ” આ બોલવું.
સાંભળી ભારદ્વાજ બ્રાહ્મણ મહોટી થાળીમાં દૂધની ખીર
લાવ્યો અને તે બોલ્યો, “ હે ગૌતમ ! આ ખીર આપ
આરોગો. ભારેમાં ભારે શળ આપનારી ખેતીના કરનારા
આપ ખેડૂત છો ! ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ મહેં આજ તહારી સાથે મહતે ભિક્ષા
આપવા સંબંધે સંવાદ કરીધો છે, માટે આજ આ ભિક્ષા
સ્વીકારવી મહારે માટે અયોગ્ય છે. તું બીજા કોઈ પણ
સત્પુરુષને આનંદથી સંતુષ્ટ કર. કેમકે સાધુસંત એ પુણ્યનાં
ખેતરો જ છે. ”

(૨૦)

ગુસ્સે થનાર ભારદ્વાજ

એક સમયે યુદ્ધદેવ રાજગૃહમાંના વેણુવનવિહારમાં રહેતા હતા. પોતાના ગોત્રમાંના એક બ્રાહ્મણ યુદ્ધનો શિષ્ય થયો, એ સમાચાર સાંભળી આક્રોશક ભારદ્વાજને બહુ ક્રોધ આવ્યો; અને વેણુવનમાં આવી લેણુ યુદ્ધ પર ગાળોનો વરસાદ વરસાવ્યો. યુદ્ધે કાંઈ પણ જવાબ ન આપ્યાથી ભારદ્વાજ થોડીક વારમાં શાંત થયો. ત્યારે યુદ્ધે લેને કહ્યું કે “ હે બ્રાહ્મણ ! તારે ઘેર કદી પણ પરોણા આવે છે ખરા કે ? ”

ભારદ્વાજે જવાબ આપ્યો “ હા. મહારાં સગાંબહાલાં, કદી કદી મહારે ઘેર આવે છે. ”

“ અને લેમને તું ખાવાપીવાની સામગ્રી આપે છેને ? ”

“ હા. મહારે ઘેર આવેલા પરોણાનો યોગ્ય આદર-સત્કાર કરી હું લેમને ખાવાપીવાની સામગ્રી આપું છું. ”

“ પણ હે બ્રાહ્મણ ! જો તારા પરોણા તારી આપેલી વસ્તુઓ ન સ્વીકારે, તો લેતું શું થાય છે ? ”

“ હે જોતમ ! આ તું શું પૂછે છે ? મહેં આપેલી વસ્તુઓ મહારા પરોણાને ગમે નહિ તો તે મહને પાછી મળે એ દેખીતું જ છે ! ”

“ હે બ્રાહ્મણ ! તે જ પ્રમાણે ત્હેં જે આ ગાળોની બેટ મ્હારે માટે આણી, ત્હેનો મ્હેં સ્વીકાર કર્યો નહિ. મ્હેં જો ત્હારા પર ગુસ્સો કર્યો હોત કે ત્હને સામે ગાળો આપી હોત તો, ત્હારી બેટનો મ્હેં અંગીકાર કર્યો એમ કહેવું પડત. પણ હું કાંઈપણ બોલ્યા વિના ગુપચુપ એસી રહ્યો, એટલે ત્હેનો મેં અંગીકાર કર્યો નથી. હવે, ત્હારી આ બેટ ત્હારી પાસે જ રહી છે ”

બ્રાહ્મણ બોલ્યો, “ આપ મ્હોટા સંત છો. એવી આપની સર્વત્ર પ્રાંતિ ફેલાઈ છે; પણ આપ ગુસ્સો કરો છો એ કેમ ? ”

બુદ્ધે ઉત્તર આપ્યો, “ હે બ્રાહ્મણ ! હું ગુસ્સો થયો નથી એ તો ઉઘાડું જ છે. ગુસ્સો થનાર ઉપર જે સામો જ ગુસ્સો કરે છે ત્હેનું પોતાનું જ ત્હેનાથી અહિત થાય છે. પણ જે કોઈ સામો માણસ ગુસ્સો થવા છતાં પોતે કોઈ ભરાતો નથી, તે એક મ્હોટી લડાઈ જીતે છે એમ કહી શકાય; પ્રતિપક્ષી ગુસ્સો થયો છે એવું જોઈ જો અત્યંત વિવેકથી શાન્ત થાય છે તે પોતાનું અને પારકાનું હિત સાધે છે. પોતાનો અને પારકાનો રોગ સારો કરનાર આ મનુષ્યને સદ્ધર્મનું જેમને ગાન નથી એવા મૂર્ખ લોકો મૂર્ખ સમજે છે ! ”

આ કથન સાંભળી ક્રોધાળુ ભારદ્વાજ બુદ્ધને સરણે ગયો. અને બિશ્નુ થઈ કેટલેક કાળે અર્હતપદને પામ્યો.

(૨૧)

ખોડુ ન બોલવા વિષે રાહુલને ઉપદેશ

કોઈ એક સમયે યુદ્ધ ભગવાન રાજગૃહમાંના વેણવનમાં રહેતા હતા. તે વેળાએ આયુષ્માન રાહુલ રાજગૃહ પાસે અમ્બલદ્વિકા નામના સ્થળમાં રહેતો હતો. એક દિવસ સંધ્યાકાળે યુદ્ધ ભગવાન રાહુલ હતો તે ઠેકાણે ગયા. રાહુલે ભગવાનને દૂરથી જોઈ આસન ખિલાવ્યું અને ચરણ ધોવાને પાણી લાવી રાખ્યું. યુદ્ધદેવને આસન પર બેસાડી ચરણ ધોયા. રાહુલ તહેમને નમસ્કાર કરી એક બાજુએ બેઠો.

યુદ્ધે પગ ધોવાના પાત્રમાં થોડુંક પાણી બાકી રાખ્યું, અને રાહુલને પૂછ્યું, “ રાહુલ ! આ અત્યંત અલ્પ જળ તું જુએ છે કે ? ”

“ હા, બદંત ” રાહુલે ઉત્તર આપ્યો.

“ રાહુલ, જોને ખોડું બોલતાં શરમ આવતી નથી, તે માણસનું આમણ્ય (અમણપણું) આ પાણી પ્રમાણે ક્ષુદ્રક સમજવું જોઈએ ! ”

“ પછી યુદ્ધે તે પાણી ફેંકી દીધું અને બોલ્યા, “ રાહુલ ! જોને ખોડું બોલતાં લાજ આવતી નથી. તેનું આમણ્ય આ પાણી પ્રમાણે ત્યાગ્ય છે ! ”

ફરી યુદ્ધ તે વાસણ ઉધું પાડી બોલ્યા, “ જોને ખોડું બોલવામાં શરમ લાગતી નથી તેનું આમણ્ય આ વાસણ પ્રમાણે ઉધું થઈ ગયું છે, એમ સમજવું ! ”

તે વાસણ ફરી છતું રાખી બુદ્ધે કહ્યું, “રાહુલ! આ ખાલી થયેલું વાસણ તું જુએ છે ને? જોને ખોટું બોલવાની શરમ આવતી નથી, ત્હેનું શ્રામણ્ય આ વાસણ પ્રમાણે ખાલી-નકામું-સમજવું!”

“રાહુલ! લડાઈ માટે સજ્જ કરેલો એકદ હાથી પોતાનાં સર્વ અવયવોથી લડાઈ કરશે, પણ સૂંઢ માત્ર રાખી મૂકે તો એમ કહી શકાશે કે આ હાથીએ પોતાનું જીવિત ધણીના કાર્યને માટે આપ્યું નથી. પરંતુ તે જ હાથી જો લડાઈમાં સૂંઢનો પૂર્ણપણે ઉપયોગ કરવા માંડે. તો રાજકાર્યને ત્હેણે પોતાનું આખું જીવિત અપણુ કર્યું છે, એમ કહેવું પડશે. તે જ પ્રમાણે જોને ખોટું બોલતાં લાજ આવતી નથી, ત્હેને કોઈ પણ પાપ કરતાં લાજ આવશે નહિ, એમ હું કહું છું. માટે હે રાહુલ! મશ્કરીની ખાતર પણ હું ખોટું બોલીશ નહિ, એવા તું નિશ્ચય કર.”

“રાહુલ! આરસાનો ઉપયોગ શો?”

“પ્રત્યવેક્ષણ કરવા માટે આરસાનો ઉપયોગ થાય છે.”
રાહુલે ઉત્તર આપ્યો.

“તેજ પ્રમાણે, રાહુલ! પ્રથમ પોતાનામનની સાથે પ્રત્યવેક્ષણ કરી પછી તું કર્મ કરતો જ. કાયા, વાયા અને મનથી એકાદ કર્મ કરવાનો ન્યારે તું આરંભ કરે, ત્યારે પ્રથમ તું તે કર્મનું પ્રત્યવેક્ષણ કર અને તેમ કરવાથી જો તે કર્મ આત્મપરહિતને આડે આવનારું ત્હેને જણાય, તો ત્હેનો તું એકદમ ત્યાગ કર. પણ તે જ કર્મ આત્મપરહિત સાધનારું અને સુખકારક પરિણામ લાવનારું ત્હેને જણાય તો ત્હેનો તું અંગીકાર

કર. કર્મ કરતાં કરતાં પણ ત્હેનું પ્રત્યવેક્ષણુ કરવું જોઈયે અને કર્મ આત્મપરહિતબાધક જણાય તો અધવચમાં જ ત્હેને છોડી દેવું. પણ તે કર્મ સાંઝે જણાતાં આગળ ચાલુ રાખવું. વળી રાહુલ ! કોઈ પણ કર્મ કર્યા પછી પણ ત્હારે એનું પ્રત્યવેક્ષણુ કરવું. તે કર્મ ખરાબ છે, આત્મપરહિતને વિધન કરનાર છે અને દુઃખપરિણામી છે એમ જણાઈ આવતાં તથાગત પાસે કે વિદ્વાન્ ભિક્ષુ પાસે જઈ ત્હારે ત્હેતો પ્રશ્નાત્તાપ કરવો અને તે દિવસથી ફરી તે કરવું નહિ. પણ પોતાને હાથે થયેલું કર્મ જો ત્હેને આત્મપરહિતસાધક હોય સુખપરિણામી છે એમ જણાઈ આવે, તો મુદિત (આનંદિત) અંતઃકર્ણથી તે કર્મનો ત્હારે ફરી ફરી અભ્યાસ કરવો.

“ હે રાહુલ ! અતીત કાળમાં જે સાધુસંતોએ પોતાનાં કાયિક, વાયિક અને માનસિક કર્મો પરિશુદ્ધ કર્યા, તે ત્હેમણે પ્રત્યવેક્ષણથી જ કર્યા. ભવિષ્ય કાળમાં જે સાધુસંતો પોતાનાં કર્મો પરિશુદ્ધ કરશે, તે પણ આ પ્રત્યવેક્ષણની સાહાય્યથી જ; તેમ જ વર્તમાન કાળમાં સાધુસંતો પોતાનાં કર્મો પરિશુદ્ધ કરે છે, તે પણ આ પ્રત્યવેક્ષણ વડે જ કરે છે. અર્થાત્ હે રાહુલ ! શ્રી શ્રી પ્રત્યવેક્ષણુ કરતાં કરતાં તું કાયિક, વાયિક અને માનસિક કર્મો શુદ્ધ કરતાં રાખ. ”

આ પ્રમાણે ભગવાન બોલી રહ્યા પછી રાહુલે ત્હેમનો ઉપદેશ માન્ય કરી ત્હેમને વંદન કર્યું.

ભિક્ષુએ કઢી પણ ગુસ્સો કરવો ન જોઈયે

મોલિય ફેલ્યુન નામના એક ભિક્ષુની અને કેટલીક ભિક્ષુણીઓની મૈત્રી હતી. તે ભિક્ષુણી સંબંધે જો કોઈ ખરાબ શબ્દ બોલતું, તો ફેલ્યુનને ખૂબ ગુસ્સો આવતો અને એકદમ તે હેંને મારવા દોડતો. આ સમાચાર યુદ્ધને કાને પડતાં જ હેંમણે ફેલ્યુનને બોલાવી કહ્યું, “હે ફેલ્યુન, તું કેટલીક ભિક્ષુણી સંબંધે કોઈ ખરાબ શબ્દ બોલતાં હેંના પર ગુસ્સો થાય છે અને લડવાને તૈયાર થાય છે, એ વાત શું ખરી છે?”

“હા, બદંત.” ફેલ્યુને ઉત્તર આપ્યો.

યુદ્ધ બોલ્યા, “હે ફેલ્યુન! તું કુલીન મનુષ્ય હોઈ શ્રદ્ધા-પૂર્વક ભિક્ષુ થયો છે. એવું હોવા છતાં હજી ત્હારા પ્રાંપંચિક સંસ્કારો ગયા નથી, એ આશ્ચર્ય નથી શું? હે ફેલ્યુન! તે ભિક્ષુણીને જ નહિ, પણ ત્હને સુદ્ધાં કોઈએ ગાળો ભાંડી હોય; હેંમના જ નહિ, પણ ત્હારા પોતાના સુદ્ધાં ગાલ પર તમાચા માર્યા હોય; કે પથર અને શસ્ત્રથી હેંમના જ નહિ પણ તારા શરીર પર સુદ્ધાં પ્રહાર કર્યા હોય; તોયે ત્હારું ચિત્ત વિકારવશ થાય નહિ, ત્હારા મુખમાંથી ભૂંડા શબ્દો નિકળે નહિ ત્હારા મનમાં તે વેળાએ ત્હારા શત્રુ પર અનુકંપા અને મૈત્રી રહે, અને ક્રોધ ગ્રામે નહિ, એ બદલ ત્હારે સાવચેતી રાખવી જોઈએ.”

ત્યાર પછી બુદ્ધગુરુ બિહ્નુઓને ઉદ્દેશીને બોલ્યા, “ હે બિહ્નુઓ ! એવો એક સમય હતો કે જે સમયે બિહ્નુ મહારા કહેવા પ્રમાણે ચાલવામાં કસૂર કરતા નહિ. હું હેમને કહેતો કે હું દિવસમાં એક જ વખત જન્મું છું અને તેથી કરીને મહત્ત્વ ધર્મ ખરું રોગનો ઉપદ્રવ થતો નથી, મહારા અંગોમાં હોશિયારી રહે છે, બળ રહે છે અને હું સુખથી રહું છું. તે જ પ્રમાણે હમે જે દિવસમાં એક જ વાર જન્મતા જાઓ અને તેથી કરીને નીરોગી, હોશિયાર અને બળવાન થઈ સુખથી રહો. તે બિહ્નુઓને મહારે પુષ્કળ ઉપદેશ કરવો પડતો નહિ, કેવળ હેમના કર્તવ્યનું સ્મરણ કરાવવું પડતું. જેમ કેળવેલા ઉત્તમ ઘોડા સીધા માર્ગ પર રથખેંચી જતાં ચામુકની અપેક્ષા રાખતા નથી તે પ્રમાણે તે બિહ્નુઓને અનુશાસન કરવું પડતું નહિ.

“બિહ્નુઓ ! હમે પણ તે બિહ્નુઓ પ્રમાણે અશુભધર્મ છોડીને શુભધર્મનો અભ્યાસ કરો. ગામ કે નગરની બહાર શાલવૃક્ષોનું એકાદ જંગલ વધી ગયું હોય અને એકાદ મનુષ્ય હેની સુધારણા કરવા માટે હેની આસપાસનાં કાંટાવાળાં તેમ જ વાંકાં ચુકાં ઝાડો કાઢી નાંખી જંગલને સાફ કરે તો શાલ-વૃક્ષોની ઘણી જ અભિવૃદ્ધિ થાય. તે જ પ્રમાણે હે બિહ્નુઓ ! હમારા અંતઃકરણમાંની અશુભ મનોવૃત્તિઓ નિર્મૂળ કરી, કુશલ મનોવૃત્તિઓની, વૃદ્ધિ કરો. તેથી કરીને આ મહારા ધર્મમાં હમારી ઉન્નતિ થશે.

“હે બિહ્નુઓ ! પ્રાચીન કાળમાં આ આવસ્થિમાં વૈદિક નામની એક કુલીન સ્ત્રી રહેતી હતી. તે અત્યંત શાંત અને

નમ્ર હોવા માટે પ્રખ્યાત હતી. તેની પાસે કાળી નામની એક દાસી હતી. તેના મનમાં એક વાર એવો સવાલ ઉઠ્યો કે મહારી શેઠાણી ખરેખર જ શાંત છે, કે હું સવ કામો વખતસર કરું છું તેથી તેને મહારા પર ગુસ્સે થવાને કદિ જ પ્રસંગ આવતો નથી ?

“એક દિવસ પોતાની શેઠાણીની પરીક્ષા કરવાને કાળી દાસી જરા મોડી ઉઠી આથી વૈદેહિકાએ ભવાં ચઢાવી કાળીને કહ્યું, ‘કેમ રે કાળી ! આજ શામાટે મોડી ઉઠી ?’

‘કાંઈ નહિં બા, સાહેબ ! સહજ મોડું થઇ ગયું.’ કાળીએ ઉત્તર આપ્યો.

“ ‘કાંઈ નહિં ! અમથી જ મોડી ઉઠી ? તું તો સાવ નહારી છે, વૈદેહિકા કાળી તરફ ધુરકવા લાગી.

“ ‘હાંહાં’ શેઠાણીને ગુસ્સો તો ખૂબ આવે છે ! પણ આડોશીપાડોશીને માત્ર તે પોતાનું ખરું સ્વરૂપ દેખાડતી નથી !’ કાળીએ મનમાં જ ઉદ્ધાર કાઢ્યા.

“વળી કેટલાક દિવસ વીત્યા પછી પોતાની શેઠાણીની પુરી પરીક્ષા કરવા માટે કાળી દાસી વધારે મોડી ઉઠી. આથી વૈદેહિકા રાત્રી પીળી થઇ ગઈ અને બારણાનો નકૂચો કાઢી તેના કપાળમાં માર્યો. કાળીના માથામાંથી લોહીની ધાર વહેવા લાગી. તેણે રસ્તા પર જઈ મોટા રાગડા કાઢવા માંડ્યા. આથી આડોશીપાડોશી લોકો તેની આસપાસ ભેગા થયા અને તેનું કપાળ કેમ કુટયું એ વિષે પૂછપરછ કરવા લાગ્યા.

“ કાળી બોલી, ‘આ અમારાં શાન્ત અને નમ્ર શેઠાણીનું પરાક્રમ છે. આખા ઘરમાં હું એકલી જ દાસી અને ઉઠતાં જરા

મોહું થયું, એટલે એમણે ખારણાનો નકૂચો કાઢી મહારા કપાળમાં માર્યો!”

“તે દિવસથી વૈદેહિકા ઘણી દુષ્ટ અને ગરમ સ્વભાવની છે એવી ત્હેની અપકીર્તિ થઈ.”

“આ પ્રમાણે, હે ભિક્ષુઓ! એકાદ ભિક્ષુ જ્યાં સુધી ત્હેની વિરુદ્ધ ખરાબ શબ્દો ત્હેના કાન પર પડતા નથી, ત્યાં સુધી શાન્ત અને નમ્ર હોય છે. પણ જ્યારે ખરાબ શબ્દો સાંભળવાનો પ્રસંગ આવે છે, ત્યારે તે શાન્ત અને નમ્ર છે કે નહિ એની ખરીક્ષા કરી શકાય છે. જે અન્ન વસ્ત્ર મેળવવા ખાતર શાન્ત કે નમ્ર રહે છે, ત્હેને હું શાન્ત કે નમ્ર કહેતો નથી. પરંતુ જે ધર્મના ગૌરવથી ધર્મને પૂજ્ય માનીને શાન્ત થાય છે, તે જ ખરો શાન્ત ગણાય; અને તે જ ખરો નમ્ર હોઈ શકે.

“હે ભિક્ષુઓ કોઈ યોગ્ય વેળાએ બોલે છે, તો કોઈ અયોગ્ય વેળાએ બોલે છે; કોઈ બનેલી વાત કહે છે તો કોઈ ન બનેલી વાત કહે છે; કોઈ મધુર બોલે છે તો કોઈ કટુ બોલે છે; કોઈ હિત માટે બોલે છે તો કોઈ અહિત માટે બોલે છે; કોઈ મિત્રભાવે બોલે છે તો બીજો કોઈ દ્વેષમુદ્ધિથી બોલે છે. આ સર્વ પ્રસંગે હે ભિક્ષુઓ! ત્હમારું ચિત્ત વિકારવશ થાય નહિ, ત્હમારા મુખમાંથી જૂઠું શબ્દો નીકળે નહિ, ત્હમારા અંતઃકરણમાં દયા અને મૈત્રી વસે, દ્વેષ રહે નહિ, અને જે મનુષ્ય પોતાની વિરુદ્ધ બોલ્યો હોય ત્હેને આધાર બનાવી અખિલ જગત પર ત્હમે મૈત્રીની ભાવના કરી શકો, એવો ત્હમારો અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

“હે ભિક્ષુઓ ! એકાદ મનુષ્ય ટોપલી અને કોદાળી લઈ કહેશે કે ‘આ સર્વ પૃથ્વી હું ખોદી નાંખીશ!’ ખીજે એકાદ લાક્ષારસ, હરિદ્રારસ, કે મંજિષ્ઠારસ લઈ કહેશે કે ‘આ આકાશ હું રંગી નાંખીશ.’ ત્રીજે એકાદ ઘાસની પૂણી સળગાવી કહેશે કે ‘આ ગંગા નદીને સંતપ્ત કરી મૂકીશ.’ આ સર્વ મનુષ્યના પ્રયત્નોનું પૃથ્વી, આકાશ કે ગંગા નદી પર કાંઈજ પરિણામ થનાર નથી; તે પ્રમાણે ખીજા લોકોનાં બોલવાનું ત્હમારાં અંતઃકરણ ઉપર જરાએ ખરાબ પરિણામ થવું જોઈએ નહિ.

“હે ભિક્ષુઓ ! જો લૂંટારૂઓ આવીને કરવતથી એકાદ ભિક્ષુનાં અવયવ કાપવાની શરૂઆત કરે, અને તે પ્રસંગે તે ભિક્ષુ જો ચીઠાય, તો તેને મહારો ખરો અનુયાયી ગણી શકાય નહિ. એવે પ્રસંગે પણ હે ભિક્ષુઓ ! ત્હમને ચીઠ આવે નહિ, ત્હમારા મુખમાંથી ખરાબ શબ્દો નીકળે નહિ, ત્હમારા અંતઃકરણમાં દયા અને મૈત્રી રહે, તથા ત્હમારા શત્રુને આધાર તરીકે રાખીને ત્હમે આખા જગત પર નિસ્સીમ મૈત્રીની ભાવના કરી શકો એવી હમેશાં સાવચેતી રાખો.

“ઓ ભિક્ષુઓ ! આ મહારા ઉપદેશને ત્હમે કંકચોપમ. (કરવત જેવો) ઉપદેશ કહેજો, અને તેનું શરી ફરી મનન કરજો. શું એવો કોઈ પણ મ્હોટો કે ન્હાનો ખરાબ શબ્દ છે કે જે ત્હમારાથી સહન ન થઈ શકે ?”

બુદ્ધ ભગવાનના આ ઉપદેશનું ભિક્ષુઓએ પ્રસન્ન ચિત્તથી અભિનંદન કર્યું.

ચાર સ્મૃત્યુપસ્થાનો (જગૃતિનાં સાધનો)

એક સમયે યુદ્ધ ભગવાન કુરુરાષ્ટ્રમાં કૃમાસદમ્ભ (કદમાપદમ્ભ) નામના શહેરમાં રહેતા હતા. ત્યાં તેઓ ભિક્ષુઓને ઉદ્દેશીને બોલ્યા કે “હે ભિક્ષુઓ ! મનુષ્ય પ્રાણીની શુદ્ધિ થવા માટે, શોક અને ખેદની પાર જવા માટે, સન્માર્ગ મેળવવા માટે અને નિર્વાણનો અનુભવ લેવા માટે ચાર સ્મૃત્યુપસ્થાનો એ જ માત્ર ખરો માર્ગ છે. પોતાના દેહનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરવું, વેદનાનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરવું, ચિત્તનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરવું અને મનોવૃત્તિનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરવું, એ ચાર સ્મૃત્યુપસ્થાનો છે.

“હે ભિક્ષુઓ ! એકાદ ભિક્ષુ અરણ્યમાં ઝાડ નીચે કે એકાન્તમાં પલાંડી વાળી અને ડોકથી કમ્મર સુધીનો ભાગ ટટાર રાખી બેસે છે. તે જગૃત અંતઃકરણથી શ્વાસ અંદર લે છે અને જગૃત અંતઃકરણથી શ્વાસ બહાર કાઢે છે; પોતાના આશ્વાસ અને પ્રશ્વાસ દીર્ઘ છે કે હ્રસ્વ છે, ત્હેની ત્હેને પૂર્ણ સ્મૃતિ હોય છે; આખા શરીર વિષે જગૃતિ રાખી આશ્વાસ પ્રશ્વાસ કરવાનો તે અભ્યાસ કરે છે. જેમ એકાદ હોંશિયાર સુથાર (શાહીડીથી છિદ્ર પાડનાર) કે ત્હેનો હોંશિયાર મદદનીશ પોતે દોરી જોરથી કે ધીરે બેંચે છે તે સારી રીતે સમજે છે, તેમજ આ ભિક્ષુ પોતે દીર્ઘ કે હ્રસ્વ આશ્વાસ પ્રશ્વાસ કરે

તે તે સારી રીતે જાણે છે. આ પ્રમાણે તે પોતાના દેહનું
યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“ તે જવા આવવામાં, આમ તેમ જોવામાં, ખેસવા
હિંવામાં, પાત્ર ચીવર ધારણ કરવામાં, જન્મવામાં, ખાવા
પીવામાં, શૌચમુખમાર્જનાદિ કરવામાં, ખોલવા ચાલવામાં,
સ્મૃતિ રાખે છે. હેની સર્વ ક્રિયા સ્મૃતિપૂર્વક થાય છે. આ
પ્રમાણે તે પોતાના દેહનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“ વળી તે પોતાના દેહનું પગથી કેશ સુધી અવલોકન
કરે છે. આ દેહમાં કેશ, લોમ, નખ, દાંત, ત્વચા, માંસ,
રનાયુ, અસ્થિ, અસ્થિમજ્જા, મૂત્રાશય, હૃદય, કાળગ્ન,
કોથળી, બરોળ, ફેફસાં, આંતરડાં, આંતરડાંની દોરી, કોઠામાંના
પદાર્થ, વિષ્ટા, પિત્ત, શ્લેષ્મ, પર, રક્ત, સ્વેદ, મેદ, અશ્રુ, થુંક,
લીંટ, વીર્ય એ પદાર્થો છે. એકાદ ટોપલીમાં જુદાં જુદાં
ધાન્યો ભર્યાં હોય તો તે ટોપલી ઠાલવી નાંખી એકાદ દેખતો.
માણસ તે જુદાં જુદાં કરી શકશે કે આ મગ, આ ચોખા,
આ અડદ, આ તલ વગેરે, તે જ પ્રમાણે આ (ચોગી) આ
કેશ, આ લોમ, ઇત્યાદિ પોતાના દેહમાંના અપવિત્ર પદાર્થોનું
અવલોકન કરે છે.

“ તે રમશાનમાં જઇ, ત્યાં પડેલાં જુદા જુદા પ્રકારનાં પ્રેત
જુએ છે. એકાદ પ્રેત સૂણને મહોટું થયેલું હોય છે; એકાદ
કાગડા કૂતરાં વગેરે પ્રાણીઓએ ખાધને છિન્નભિન્ન કર્યું હોય
છે, તો એકાદનાં અસ્થિ જ સિસ્લકમાં રહ્યાં હોય છે. આવાં
પ્રેતો તરફ જોઇ તે એવો વિચાર કરે છે કે, મહારો દેહ સુદૃઢ

આવી સ્થિતિએ જ પહોંચવાનો છે ! આ સ્થિતિથી મ્હારો દેહ મુક્ત થવો શક્ય નથી. ' આ દેહ ઉત્પન્ન થઈ નાશ પામે છે એનું તે સ્મરણ રાખે છે; દેહ આવો છે એનું એ સ્મરણ રાખે છે. તે અનાસક્ત થાય છે, જગતમાં કાષ્ઠપિણ્ડ વસ્તુની તે આસક્તિ રાખતો નથી. આ પ્રમાણે તે પોતાના દેહનું યથાર્થપણે અવલોકન કરે છે,

“ હે ભિક્ષુઓ ! એકાદ ભિક્ષુ પોતાની વેદનાઓનું અવલોકન કરે છે. તે સુખકારક વેદના અનુભવતો હોય, તો તે સમજે છે કે પોતે સુખકારક વેદના અનુભવે છે અને તે દુઃખકારક વેદના અનુભવતો હોય તો તે એ સમજે છે કે પોતે દુઃખકારક વેદના અનુભવી રહ્યો છે; તે સુખદુઃખથી રહિત વેદના અનુભવતો હોય તો તે સમજે છે કે પોતે સુખદુઃખથી રહિત વેદના અનુભવી રહ્યો છે. તે આ વેદના લોભથી અનુભવે છે, કે અલોભથી અનુભવે છે, એનું હોને સ્મરણ હોય છે. આ પ્રમાણે તે અધ્યાત્મિક કિંવા બાહ્ય વેદનાનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે. વેદના ઉત્પન્ન થઈ વિનાશ પામે છે એ તે જુએ છે. પોતાના અંગમાં વેદના છે એનું એ સ્મરણ હોય છે. સ્મૃતિ અને જ્ઞાન મેળવવાને તે અનાસક્ત થાય છે. આ લોકમાં કશાની યે આસક્તિ રાખતો નથી. આ પ્રમાણે ભિક્ષુ વેદનાઓનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“ હે ભિક્ષુઓ ! એકાદ ભિક્ષુ પોતાના ચિત્તનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે. પોતાનું ચિત્ત સકામ છે કે નિષ્કામ; સદ્વેષ કે વિગતદ્વેષ છે; સમોહ છે કે વીતમોહ છે; સંક્ષિપ્ત છે કે વિસ્તૃત

છે; સમાહિત છે કે અસમાહિત છે; વિમુક્ત છે કે અવિમુક્ત છે; ઇત્યાદિ સર્વ તે જાણે છે. આ પ્રમાણે પોતાના કે પારકાના ચિત્તનું હેને જ્ઞાન થાય છે. ચિત્ત ચંચલ છે, એ તે જાણે છે. ચિત્ત એવું કાંઈક છે એની હેને સ્મૃતિ હોય છે. કેવળ સ્મૃતિ અને જ્ઞાન મેળવવા માટે તે કોઈપણ પદાર્થમાં આસક્તિ ન રાખતાં વર્તન કરે છે. આ પ્રમાણે ભિક્ષુ ચિત્તનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“હે ભિક્ષુઓ ! એકાદ ભિક્ષુ પોતાની મનોવૃત્તિનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે. તે કામવિકાર, દ્વેષમુદ્ધિ, આળસ, અસ્વસ્થતા અને સંશય એ પાંચ જ્ઞાનનાં આવરણો પોતાનાં અંતઃકરણમાં છે કે નહિ, એ બરાબર તપાસે છે. આ આવરણની ઉત્પત્તિ કેમ થાય છે, તે ઉત્પન્ન થતાં હેનો વિનાશ શી રીતે કરાય છે, અને ફરી હેનો ઉત્પાદન થવા વિષે શો ઉપાય છે એ સર્વ તે જાણે છે. આ પ્રમાણે આ પાંચ મનોવૃત્તિનું તે યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“વળી તે પંચસ્કંધનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે. રૂપ, વેદના, સંજ્ઞા, સંસ્કાર અને વિજ્ઞાન આ પાંચ સ્કંધોનો ઉદય અને અસ્ત કેમ થાય છે એ તે જાણે છે. આ પ્રમાણે આબ્યંતર કે બાહ્ય સ્કંધોનું તે યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“વળી તે ચક્ષુ, રૂપ ઇત્યાદિ આબ્યંતર અને બાહ્ય આયતનોનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે. ચક્ષુ અને રૂપ, કર્ણ અને શબ્દ, નાસા અને ગંધ, ત્વચા અને સ્પર્શ, મન અને મનોવૃત્તિ એ સાના સંયોગે ક્યાં ક્યાં બંધનો ઉત્પન્ન થાય છે,

એનાથી ઉત્પન્ન થયેલાં બંધનોના નાશ કેમ થાય છે, અને ફરી બંધનો ઉત્પન્ન ન થવાના ઉપાય શા, એ તે જાણે છે.

“વળી, તે સાત બોધ્યંગોનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે. સ્મૃતિ, ધર્મપ્રવિચય, વીર્ય, પ્રીતિ, પ્રત્યગ્નિધ, સમાધિ અને ઉપેક્ષા એ સાત ધર્મો પોતાના અંતઃકરણમાં છે કે નહિ એ તે જાણે છે. ન હોય એવા સંબોધ્યંગોને ભાવનાના બળથી પૂર્ણતાએ કેમ પહોંચાડવા, એ એ તે જાણે છે. આ પ્રમાણે તે આભ્યંતર અને બાહ્ય મનોવૃત્તિનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“આ સિવાય તે ચાર આર્યસત્યોનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે. આ દુઃખ છે, આ દુઃખનો સમુદય છે, આ દુઃખનો નિરોધ છે, અને આ દુઃખનિરોધનો માર્ગ છે, એ તે જાણે છે તેમ જાણે છે. આ પ્રમાણે તે આભ્યંતર અને બાહ્ય વૃત્તિનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“હે ભિક્ષુઓ ! આ ચાર સ્મૃત્યુપસ્થાનોની ઉપર કહ્યા પ્રમાણે સાત વર્ષ સુધી ભાવના કરતાં ભિક્ષુને અર્હતપદની પ્રાપ્તિ થશે; કાંઈ નહિ તો તે અનાગામી તો થશે જ. (આ લોકમાં તહેને જન્મ ધારણ કરવો પડશે નહિ.)

ભિક્ષુજનો ! સાત વર્ષ તો જવા દો, પણ જો કોઈ આ સ્મૃત્યુપસ્થાનોનું બારે લાગણીપૂર્વક પાંચ-ચાર-ત્રણ-બે-એક વર્ષ, સાત માસ, સાત દિવસ યથાર્થરીતે ચિંતન કરશે, તો તહેને અર્હતપદની પ્રાપ્તિ થશે-કાંઈ નહિ તો તે અનાગામી તો થશે જ !”

બુદ્ધ ભગવાનના આ ઉપદેશનું ભિક્ષુઓએ સુદૃઢ અંતઃકરણથી અભિનંદન કર્યું.

(૨૪)

વિષયોની મીઠાશ, વિષયોથી દુઃખ અને
તેમાંથી મુક્તિ.

એક સમયે યુદ્ધ ભગવાન શ્રાવસ્તિમાં રહેતા હતા. ત્યારે હેમણે ભિક્ષુઓને ખોલાવી કહ્યું કે, “હે ભિક્ષુઓ! વિષયની મીઠાશ એટલે શું? આંખને ગમતાં રૂપો, કાનને ગમનારા શબ્દો, નાકને ગમનારી સુગંધ, જીભને ગમનારો રસ અને ત્વચાને ગમનારો મૃદુ સ્પર્શ, આ પંચેન્દ્રિયના વિષયથી મનુષ્યને જે સુખ થાય છે, તેને જ હું વિષયોની મીઠાશ કહું છું.

“પણ હે ભિક્ષુઓ! આ વિષયમાં દોષ શો? એકાદ તરુણ માણસ કારકુની કરીને, વ્યાપાર કરીને, ખેતી કરીને, કે સરકારી નોકરી કરીને, પોતાનો નિર્વાહ કરે છે. પોતાના ધંધાને લીધે હેને અત્યંત કષ્ટ સહન કરવું પડે છે, તોપણ વિષયોપભોગની વસ્તુ મેળવવા માટે તે રાતદિવસ ખટપટ કરે છે. આટલી મહેનત કરીને જો આ વસ્તુઓ હેને પ્રાપ્ત થતી નથી તો તે શોકાકુલ થઈને પોતાનો પ્રયત્ન વ્યર્થ ગયો, એની ચિંતામાં વિચારમૂઠ બની જાય છે. વળી જો કદાચિત્ હેના ઉદ્યોગમાં તેને યશ મળે અને ઇચ્છિત વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય, તો તે દુષ્ટ રાજા કે ચોરો લૂંટી ન જાય, અગ્નિ અને ઉદકથી હેનો નાશ ન થાય, તથા અગ્નિય-સગાંઓથી હેને હરકત થાય નહિ, તેથી તે રાતદિવસ હેની

સંભાળ રાખવામાં ગૂંથાય છે, અને લેનાથી લેના મનને
 ઘણો ત્રાસ ભોગવવો પડે છે. પણ આટલો બદાબસ્ત ક્યા
 છતાં પણ રાજા કે લૂંટારા લેની સંપત્તિ લૂંટે છે; આગથી કે
 રેલથી તે સંપત્તિનો નાશ થાય છે; અથવા દુષ્ટ સગાંવહાલાંઓ
 લેનું હરણુ કરે છે, આવે પ્રસંગે તે ગૃહસ્થને અત્યંત દુઃખ
 થાય છે.

“વળી ભિક્ષુઓ ! આ વિષયો માટે જ રાજાઓ રાજા
 નેડે લડે છે, ક્ષત્રિયો ક્ષત્રિય સાથે લડે છે, બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણ
 સાથે લડે છે, વૈશ્ય વૈશ્ય સાથે લડે છે, મા પુત્ર નેડે લડે
 છે, પુત્ર મા નેડે લડે છે, બાપ દીકરા નેડે લડે છે, બહેન
 ભાઈ નેડે લડે છે, ભાઈ બહેન નેડે લડે છે, અને મિત્ર
 મિત્ર નેડે લડે છે ! તેમના આ કલહનું પરિણામ કોઈક
 વાર એવું આવે છે કે તેઓ હાથે, પથરે, લાકડીએ કે શસ્ત્રથી
 એકબેક પર પ્રહાર કરે છે, અને તેથી મરણુ પામે છે, અથવા
 મરણુાંતિક દુઃખ ભોગવે છે.

“વળી ભિક્ષુઓ ! આ વિષયોની પ્રાપ્તિ માટે જ લોક
 લડવાને સજ્જ થાય છે, અને ભયંકર સંગ્રામમાં પ્રવેશ કરે
 છે. ત્યાં શસ્ત્રાસ્ત્રોથી લેમને મરણુ આવે છે કે જખમો વગેરે
 થઈ તેઓ મરણુાંતિક દુઃખ ભોગવે છે. બીજા કેટલાક લોક
 વિષયોપભોગ માટે ચોરી કરે છે, લૂંટ ચલાવે છે, મુસાફરો
 પર તૂટી પડે છે, કે પરસ્ત્રી ગમન કરે છે. તેમને પકડી રાજાઓ
 વિવિધ પ્રકારની શિક્ષા કરે છે. રાજપુરુષ લેમને ડટકા મારે
 છે. લેમના હાથ પગ તોડી નાંખે છે, લેમનાં નાક કાન કાપે
 છે; અથવા લેમનો શિરચ્છેદ કરે છે. આવી રીતે વિષયલોભને
 લીધે તે મરણુ પામે છે, કે મરણુાંતિક વેદના ભોગવે છે.

“ વળી ભિક્ષુઓ ! આજ વિપયેભોગ મારે મનુષ્યપ્રાણી કાયા, વાયા, મને કરીને આ લોકમાં દુષ્ટ આચરણ કરી મરણોત્તર દુર્ગતિને પામે છે.

“ ભિક્ષુઓ ! વિપયોની આસક્તિ છોડી દીધાથી જ મનુષ્યની હેમાંથી મુક્તતા થાય છે. (કેવળ બાહ્ય સ્વરૂપમાં વિપયોનો ત્યાગ કરે તો હેમાંથી મનુષ્ય મુક્ત થાય છે એમ નથી.)

“ હે ભિક્ષુઓ ! આ પ્રમાણે જે શ્રમણ બ્રાહ્મણ વિપયોની મીઠાશ, વિપયોના દોષ અને વિપયમાંથી મુક્તિ યથાર્થપણે જાણે છે તે પોતે વિપયોનો ત્યાગ કરશે, અને બીજાને તેમ કરવાને ઉપદેશ કરશે, એ સંભવિત છે.

“ ભિક્ષુજનો ! સૌંદર્યની મીઠાશ કઈ ? એકાદ અત્યંત સુસ્વરૂપ તરુણ બ્રાહ્મણકન્યા, ક્ષત્રિયકન્યા અથવા વૈશ્યકન્યા જોઈ જે સુખ ઉત્પન્ન થાય છે, તે જ સૌંદર્યની મીઠાશ છે !

“ પણ આ સૌંદર્યમાં દોષ કયો ? હે ભિક્ષુઓ ! તેજ તરુણી જ્યારે વૃદ્ધ થાય છે, હેની પીઠ વળી જાય છે, હાથમાં લાકડી લીધા સવાય તે ચાલી શક્તી નથી, હેનાં સર્વ અવયવ ઘૂંટ્યા કરે છે, દાંત પડી જાય છે, વાળ સંકેદ થઈ જાય છે, ડોક હાલ્યા કરે છે, મોઢા પર કરચલીઓ પડી જાય છે, ત્યારે હેતું પૂર્વતું સૌંદર્ય નષ્ટ થઈ તે કદ્રૂપી થાય છે કે નહિ ? ”

“ થાય છે, ભદ્રંત ! ” ભિક્ષુઓ બોલ્યા.

“ આ જ એ સૌંદર્યનો દોષ છે, એમ હું કહું છું. બિહુઓ ! તે જ સુંદર સ્ત્રીનું પ્રેત સ્મશાનમાં પડેલું, કાગડા કે કુતરાએ કરડેલું, અથવા ખીછા રીતે બગડેલું ત્હમારા જોવામાં આવે તો તે પૂર્વનું સૌંદર્ય નષ્ટ થઈને ત્હને ઠેકાણે વિકાર ઉત્પન્ન થયો, એમ ત્હમને જણાશે કે નહિ ? ”

“ હા બદંત ! ” બિહુઓએ ઉત્તર આપ્યો.

“ ઓ બિહુઓ ! સૌંદર્ય વિષે આસક્તિરહિત થવું એ જ સૌંદર્યથી ઉત્પન્ન થનારા ભયમાંથી મુક્ત થવાનો ખરો માર્ગ છે. સૌંદર્યની મીઠાસ કદ, ત્હમાં દોષ ક્યો, અને ત્હમાંથી મુક્તતા કેમ થાય છે એ જે બ્રાહ્મણને યથાર્થ રીતે સમજાયું, તે પોતે સૌંદર્યથી મુક્ત થશે, અને ત્હમાંથી મુક્ત થવાના માર્ગ ખીજાઓને શીખવશે, એ સંભવિત છે. ”

(૨૫)

સાર ગ્રહણ કરવો જોઈએ.

બુદ્ધ ભગવાન રાજગૃહમાં ગૃધ્રકૂટ પર્વત પર રહેતા હતા. દેવદત્ત સંબંધે વાત કરતાં હેમણે ભિક્ષુઓને કહ્યું, “હે ભિક્ષુઓ ! એકાદ કુલપુત્ર શ્રદ્ધાપૂર્વક ગૃહત્યાગ કરીને પ્રવ્રજ્યા લે છે. પોતે સંસાર દુઃખમાંથી મુક્ત થવું એવી એની ઇચ્છા હોય છે. પરંતુ ભિક્ષુ થવાથી લોકો તરફથી હેનો સત્કાર થાય છે, અને તેથી તે આત્મસ્તુતિ અને પરનિંદા કરે છે. જેમ એકાદ માણસ મોટા વૃક્ષનો સાર ગ્રહણ કરવા જાય છે, અને હેનાં ડાંખળાં પાંદડાં લઈને તેજ સાર છે એમ સમજે છે તે જ પ્રમાણે આ મનુષ્ય કેવળ પ્રવ્રજ્યાને જ શ્રામણ્યનો સાર ગણી મોહિત થાય છે.

“ઓ ભિક્ષુઓ ! ખીજો એકાદ કુલપુત્ર પ્રવ્રજ્યાથી સંતોષ ન પામતાં શીલવાન થાય છે, પણ પોતાના શીલથી ગર્વિત થઈ તે આત્મસ્તુતિ અને પરનિંદા કરે છે. હું જ માત્ર શીલવાન, ખીજ ભિક્ષુ દુઃશીલ, એવું તે કહ્યા કરે છે. જેમ એકાદ મનુષ્ય મોટા વૃક્ષનો સાર લાવવાને જાય છે, અને તે વૃક્ષની છાલનો ઉપરનો ભાગ લઈને હેને જ સાર સમજી સંતોષ માને છે, તેજ પ્રમાણે આ ભિક્ષુ શીલ જ શ્રામણ્યનો સાર છે, એમ સમજી મોહિત બને છે.

“ ત્રીજો એકાદ કુલપુત્ર શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રવળ્યાં લઈ નેટલાથી સંતોષ ન માનતાં શીલવાન થાય છે, અને સમાધિનો અભ્યાસ કરે છે; પણ સમાધિની પ્રાપ્તિ થયા પછી તેને પોતે કૃતાર્થ થયો એમ લાગે છે, અને તેથી તે આત્મસ્તુતિ અને પરનિંદા કરે છે. જેમ એકાદ માણસ મોટા વૃક્ષનો સાર લેવા જઈ, વૃક્ષની છાલને જ સાર માની સંતોષ પામે છે તે પ્રમાણે આ ભિક્ષુ સમાધિસુખને જ આમણ્યનો સાર સમજી મોહિત થાય છે.

“ ચોથો એકાદ કુલપુત્ર શ્રદ્ધાપૂર્વક ભિક્ષુ થઈ શીલ અને સમાધિથી સંતુષ્ટ ન થતાં પ્રજ્ઞાનો અભ્યાસ કરે છે, પરંતુ પ્રજ્ઞામાં જ આમણ્યનું સર્વસ્વ છે એમ માની લાગી તે આત્મસ્તુતિ અને પરનિંદા કરે છે. ‘હું પ્રજ્ઞાવાન છું, અને ખીજ ભિક્ષુ હુબ્રહ્મ છે,’ એમ તે કહે છે. જેમ એકાદ માણસ મોટા વૃક્ષનો સાર લેવા જાય છે અને તેની છાલ કાઢી તેની અંદરના લાકડાને જ સાર માની ખેસે, તેમજ આ ભિક્ષુ પ્રજ્ઞાને જ આમણ્યનો સાર સમજી મોહિત થઈ જાય છે.

“ પણ પાંચમો એકાદ કુલપુત્ર ભિક્ષુ થઈ શીલ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞાની પ્રાપ્તિથી સંતોષ ન પામતાં નિર્વાણનો સાક્ષાત્કાર કરી લે છે. તે આ ગુણોથી ગવિત થઈ આત્મસ્તુતિ કે પરનિંદા કરતો નથી. જેમ એકાદ મનુષ્ય મોટા વૃક્ષનો સાર લાવવા જાય છે અને તે વૃક્ષની છાલ વગેરે કાઢી, અને તેનું પોચું લાકડું ફેડી નાંખી અંદરનો ખરેખરો સાર ખેંચી લે છે તેમજ આ ભિક્ષુ આમણ્યનો ખરો સાર જે નિર્વાણ તે મેળવી લે છે.

“ ઓ ભિક્ષુઓ ! આ બ્રહ્મચર્ય આદરસત્કાર મેળવવા માટે નહિ, શીલસંપત્તિ મેળવવા માટે નહિ, સમાધિસંપત્તિ મેળવવા માટે નહિ, કે પ્રજ્ઞા પ્રાપ્ત કરવા માટે નહિ, પરંતુ આત્મતિક ચિત્તવિમુક્તિ (નિર્વાણ) માટે છે; આત્મતિક ચિત્તવિમુક્તિ એ બ્રહ્મચર્યનો સાર છે, અને એ જ બ્રહ્મચર્યનું પર્યાવસાન છે.

મારનું બીડ.

બુદ્ધ ભગવાન શ્રાવસ્તિમાં અનાથપિંડિકના આશ્રમમાં રહેતા હતા; ત્યારે ભિક્ષુઓને ઉદ્દેશીને બોલ્યા કે—“ હે ભિક્ષુઓ! બીડ કરનારો મનુષ્ય પશુઓના કલ્યાણને માટે બીડ કરતો નથી. હૈનો હેતુ એવો હોય છે કે ‘આ બીડમાંનું ઘાસ ખાઈને પશુઓ પોતાનું ભાન ભૂલી જશે, અને તેથી તે સઘળાં આપણા તાબામાં આવશે.’”

“ હે ભિક્ષુઓ ! આવા એક બીડમાં એક જાતનાં પશુઓ આવી પુષ્કળ ઘાસ ખાઈને નિશ્ચિંત થયાં, અને તેથી તે સર્વે બીડના માલિકના તાબામાં આવ્યાં. તે જોઈ બીજાં કેટલાંક પશુઓએ એવો વિચાર કર્યો કે આ બીડમાં પેસવું સર્વ રીતે અનિષ્ટકર્તા છે. હૈમણે તે બીડનો ત્યાગ કર્યો અને તે ઉજ્જડ અરણ્યમાં પેડાં. પરંતુ ઉજ્જડાણના દિવસે આવતાં ત્યાં હૈમને ચારાપાણીની તાણ પડી તેથી હૈમના શરીરમાં બળ રહ્યું નહિ. તે ભૂખથી ત્રાસીને ફરી તે બીડમાં પેડાં, અને પ્રમાદમાં પડી તે મનુષ્યના તાબામાં ગયાં. ત્રીજાં કેટલાંક પશુઓએ આ બંને માર્ગ છોડી, પાસેના જંગલનો આશ્રય લીધો અને તે ભારે સાવધાનતાથી તે બીડમાંનું ઘાસ ખાવા લાગ્યાં. ઘણાક

કાળ સુધી તેઓ તે મનુષ્યના તાબામાં ગયાં નહિ, પરંતુ
ન્યારે તે માણસને એમના આશ્રયસ્થાનની ખબર પડી, ત્યારે
તેણે તેમની આસપાસ જળ પ્રસારી, અને તેમને પકડી
લીધાં. પણ ચોથી વખતનાં પશુઓ એટલાં હોંશિયાર હતાં
કે તેમણે ખીડથી દૂરને અંતરે અરણ્યમાં નિવાસ કર્યો, અને
ત્યાંથી તે ઘણાં સાવધાન રહીને ખીડમાંનું ઘાસ ખાઈ જવા લાગ્યાં.
તેમનું આશ્રયસ્થાન એટલું વિકટ હતું કે તેને પત્તો ખીડના
માલિકને ખિલકુલ હાથ લાગ્યો નહિ.

“હે ભિક્ષુઓ! મહેં આ એક રૂપક કહ્યું છે. ખીડ કરનારો
મનુષ્ય ખીજો કોઈ નહિ પરંતુ માર છે. જે શ્રામણુ બ્રાહ્મણોએ
વિષયસુખમાં જ આનંદ માન્યો તે પહેલાં પશુઓ; પણ
જેમને વિષયભોગનો અત્યંત ભય લાગવાથી અરણ્યવાસ લીધો
તે ખીજાં પશુઓ; જે બ્રાહ્મણશ્રામણુ વિષયોનો ઉપભોગ
ઘણી કાળજીથી લઈ, જગત એ શાશ્વત છે કે અશાશ્વત છે,
આત્મા અમર છે કે નાશવંત છે, ઇત્યાદિ પ્રશ્નો વિષે
વાદવિવાદ કરી પોતાનો વખત ફેકટ ગાળે છે, તે ત્રીજાં પશુઓ
છે; પણ જે આવી પંચાતમાં ન પડતાં પોતાનું અંતઃકરણ
નિષ્કલંક રહે, એવી કાળજી લે છે, તે ચોથાં પશુઓ જાણવાં.”

(૨૭)

સુખનો દિવસ.

યુદ્ધ ભગવાન આવરિતમાં અનાયર્ષિડિકના આશ્રમમાં ભિક્ષુઓને ઉદ્દેશીને બોલ્યા કે, “ ગઈ ચાતનો અધિક વિચાર કરવો નહિ, અને ભવિષ્યની વાતની આશા રાખવી નહિ, કેમકે ગઈ વાતો નાશ પામી છે, અને ભવિષ્યની વાત હજી બનવાની છે. પરંતુ પ્રસ્તુત વાતનો જ ધરોધર વિચાર કરવો; જે કંઈ કરવાનું હોય તે આજે જ કરવું; આવતી કાલનાં મરણની કોને ખબર છે ? ‘ જેની પાસે અખૂટ સૈન્ય છે, એવા મૃત્યુની સાથે યુદ્ધ કરવું અમારે માટે શક્ય છે શું ? ’ આવો વિચાર કરીને જે સાવધપણે અને હોંશિયારીથી વર્તે છે તેનો જ દિવસ સુખથી જાય છે, એમ મુનિવચ કહે છે.

“ હે ભિક્ષુઓ ! ભૂતકાળમાં મહાઈં ૩૫ આવું હતું, મહારી વેદના આવી હતી, મહારી સંજ્ઞા, મહારા સંસ્કાર અને મહાઈં વિજ્ઞાન એ આવાં હતાં, એવું કહીને એકાદ મહાપ્રજ્ઞ હેમને પકડી રાખે છે. એ માણસ ગઈ ગુજરી વાતોની પશ્ચાત્તપ્તિ પડ્યો છે, એમ કહેવું જોઈએ. ખીજો એકાદ માણસ ભવિષ્ય કાળમાં મહાઈં ૩૫, વેદના એ આવા આવા પ્રકારનાં થવા જોઈએ એ વિચારમાં મગ્ન થઈ જાય છે, અને આ વાતો વિષે અત્યંત મમતા રાખે છે. એ માણસ ભાવી વાતોની આશા રાખે છે એમ કહેવું જોઈએ. પણ આર્યશ્રાવક આર્ય

ધર્મનું જ્ઞાન મેળવી લઈ અને સત્પુરુષનો સહવાસ કરી રૂપ-
 આત્મા નથી, કે રૂપમાં આત્મા નથી, વેદના આત્મા નથી,
 સંસાર આત્મા નથી, સંસ્કાર આત્મા નથી, વિજ્ઞાન આત્મા
 નથી, વિજ્ઞાનવાન આત્મા નથી, વિજ્ઞાનમાં આત્મા નથી કે
 આત્મામાં વિજ્ઞાન નથી, એ યથાર્થ રીતે જાણે છે. આ
 મુખ્ય પ્રસ્તુત વાતનો બરોબર વિચાર કરે છે, એમ કહેવું
 જોઈએ.

(૨૮)

માહુક્યપુત્રની દૃષ્ટિ.

બુદ્ધ ભગવાન શ્રાવસ્તિમાં અનાયપિંડિકના આશ્રમમાં રહેતા હતા, તેવામાં એક દિવસ માહુક્યપુત્ર નામનો બિહુ લેમની પાસે આવ્યો અને લેમને નમસ્કાર કરી એક બાળુએ બેઠો. પછી માહુક્યપુત્રે ભગવંતને કહ્યું કે, “ભદંત ! એકાંતમાં બેઠો હતો, ત્યાં મહારા મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે આ જગત શાશ્વત છે કે અશાશ્વત ? સરીર અને આત્મા એક છે કે બિન્ન છે ? મરણ પછી તથાગતને પુનર્જન્મ છે કે નહિ ? ઇત્યાદિ વિષયોનું ભગવંતે વિવરણ કર્યું નથી. તેથી હું આપની પાસે આવી એ સંબંધી પ્રશ્ન પૂછીશ. જો આપને આ વિષયનો નિકાલ કરતાં આવડશે, તો જ હું આપનો શિષ્ય થઈશ. જો આપને આ જાણતોનું જ્ઞાન ન હોય, તો તે ‘મૂઠને ખખર નથી’ એમ કહેવું એ જ સ્પર્શ માર્ગ છે !”

બુદ્ધે કહ્યું, “ માહુક્યપુત્ર ! તું મહારો શિષ્ય થઈશ તો આ મુદ્દાઓનું સ્પષ્ટીકરણ કરીશ, એવું મહેં તને કદી કહ્યું હતું કે ?”

“ ના ભદંત ! ” માહુક્યપુત્રે ઉત્તર આપ્યો.

“ ઠીક ત્હેં પણ મૂઠને એમ કહ્યું હતું કે જો મૂઠને ત્હમે આ સર્વ વિષયોનું સ્પષ્ટીકરણ કરી કહ્યેશો, તો જ હું તમારા બિહુસંઘમાં આવીશ ?”

“ ના, ભદંત ! ” માલુંકયપુત્ર બોલ્યો.

બુદ્ધે કહ્યું, “ તો પછી હવે આ મુદ્દા સ્પષ્ટ કરી કહ્યા વના હું ત્હમારો શિષ્ય થનાર નથી, એ કહેવાનો અર્થ શો ?

“ માલુંકયપુત્ર ! એકાદ માણસ શરીરમાં બાણનું વિધમય શલ્ય પેસવાથી તડપડતો હોય, તો ત્હેનાં સગાંબહાલાં શસ્ત્રક્રિયા કરનારા વૈદ્યને બોલાવી લાવશે. તે રોગી તે વૈદ્યને કહેશે કે ‘ આ બાણ કોણે માર્યું ? તે બ્રાહ્મણ હતો કે શૂદ્ર હતો ? કાળો હતો કે ગોરો હતો ? ત્હેનું ધનુષ્ય કયા પ્રકારનું હતું ? ધનુષ્યની દોરી શેની કરેલી હતી ? ઇત્યાદિ સર્વ વાતો જ્યાં સુધી ત્હમે મ્હને સમજાવી દેશો નહિ ત્યાં સુધી હું આ શસ્ત્રને હાથ લગાડવા દધશ નહિ ! ’ માલુંકયપુત્ર ! આવે પ્રસંગે તે માણસને આ બધી વાત સમજાયા પહેલાં જ મરણ આવશે. તેજ પ્રમાણે જે એવી હડ પકડીને બેસે કે ‘ મ્હને આ જગત્ શાશ્વત છે કે અશાશ્વત છે ઇત્યાદિ સર્વ મુદ્દા સમજાયા વિના હું બ્રહ્મચર્યનો અભ્યાસ કરીશ નહિ, તો ત્હેને આ મુદ્દા સમજાતાં પહેલાં જ મરણ આવશે.

“ હે માલુંકયપુત્ર ! જગત્ શાશ્વત છે કે અશાશ્વત છે એવી દૃષ્ટિ અને એવો વિશ્વાસ પ્રાપ્ત થાય, તોપણ ધાર્મિક આચરણમાં ત્હેનાથી મદદ થશે એમ નથી. આ જગત્ શાશ્વત છે એવો વિશ્વાસ રાખીએ તો યે જરા, મરણ, શોક, પરિદેવ છે જ છે ! માટે હે માલુંકયપુત્ર ! જગત્ શાશ્વત છે ઇત્યાદિ બાબતોનું વિવરણ કરવાની અટપટમાં હું પડ્યો નથી કેમકે આ વિષયના વાદવિવાદથી બ્રહ્મચર્યમાં કાંઈ પણ સ્થિરતા

આવવાનો સંભવ નથી. આવા વાદ્યો વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થનાર નથી, પાપનો નિરોધ થનાર નથી, શાન્તિ, પ્રજ્ઞા, સંબોધ અને નિર્વાણ એની પ્રાપ્તિ થનાર નથી.

“ પણ માલુંક્યપુત્ર ! આ દુઃખ છે. આ દુઃખનો સમુદય છે, આ દુઃખનો નિરોધ છે, અને આ દુઃખાનરોધનો માર્ગ છે, આ મ્હેં સ્પષ્ટ કરીને બતાવ્યું છે. કેમકે, આ ચાર આર્યસત્યો બ્રહ્મચર્યમાં સ્થિરતા લાવનારાં છે. આનાથી જ વૈરાગ્ય થાય છે. પાપનો નિરોધ થાય છે. શાંતિની, પ્રજ્ઞાની, સંબોધની અને નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેથી હે માલુંક્યપુત્ર ! જે વાતની મ્હેં ચર્ચા કરી નથી, તે વાતની ચર્ચા કરીશ નહિ, અને જે વાતનું મ્હેં સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે તે વિષયો સ્પષ્ટીકરણને યોગ્ય છે એમ માનજે. ”

પ્રુદ્ધ ભગવાન્ આવું બોલ્યા પછી માલુંક્યપુત્રે તહેમના બાપણનું અભિનંદન કર્યું.

(૨૯)

વત્સગોત્ર પરિગ્રાજક.

બુદ્ધ ભગવાન શ્રાવસ્તિમાં રહેતા હતા તે વખતે વત્સગોત્ર નામનો પરિગ્રાજક હેમની પાસે આવ્યો અને બોલ્યો કે, “હે ગૌતમ ! આત્મા છે કે ?”

બુદ્ધે ઉત્તર આપ્યો નહિ.

વત્સગોત્રે પૂછ્યું, “હે ગૌતમ ! આત્મા નથી શું ?”

બુદ્ધ કાંઈ બોલ્યા નહિ, અને વત્સગોત્ર હડી ચાલતો થયો.

કેટલીક વારે આનંદે બુદ્ધને પૂછ્યું, “ભગવંત ! વત્સગોત્રના પ્રશ્નનો ઉત્તર કેમ આપ્યો નહિ ?”

બુદ્ધ બોલ્યા, “આનંદ ! મહેં જો આત્મા છે કે ?—એ પ્રશ્નનો ‘આત્મા છે’ એમ ઉત્તર આપ્યો હોત, તો આત્મા નિત્ય માનનારા શ્રમણબ્રાહ્મણોથી મ્હારો મત ભિન્ન થયો ન હોત; જો—આત્મા નથી—એમ ઉત્તર આપ્યો હોત, તો જો શ્રમણ બ્રાહ્મણ દેહાત્મવાદી છે, હેમના મતથી મ્હારો મત ભિન્ન થયો ન હોત. ‘રૂપાદિ પંચસ્કંધ આત્મા નથી, બધા ધર્મો અનાત્મા છે’ એમ મહેં કહ્યું હોત, તો તે મ્હારા મતને અનુરૂપ થયું હોત; પરંતુ હેનાથી, વત્સગોત્ર ગોટાળામાં પડી જાત, હેને એમ લાગ્યું હોત કે પૂર્વે મ્હારા શરીરમાં આત્મા નામનો કોઈ પદાર્થ હતો, પરંતુ તે આ બુદ્ધના કહ્યા પ્રમાણે નહિ જેવો થઈ ગયો.”

(૩૦)

આંધળાઓ અને હાથી.

એક વેળાએ શ્રાવસ્તિમાં વિવિધ સંપ્રદાયોના શ્રમણપ્રાહ્લણો એકત્ર થઈ પોતપોતાના મત સંબંધે ઉત્સાહપૂર્વક લડતા હતા. કોઈ કહેતો કે, આત્મા શાશ્વત છે; પણ તેને બીજો કહે કે આત્મા અશાશ્વત છે. કોઈ કહે, જગતનો અંત છે; તો બીજો કોઈ કહે, જગતનો અંત નથી.

તેમનો આ કલહ કેટલાક બિહુઓએ સાંભળ્યો અને જેતવનમાં આવી એના સમાચાર બુદ્ધને આપ્યા.

બુદ્ધ બોલ્યા, “ઓ બિહુઓ! પ્રાચીન કાળમાં આ શ્રાવસ્તિ નગરમાં એક રાજા થઈ ગયો. તેણે પોતાની રાજધાનીમાં બેટલા જન્માંધ લોકો હતા તે સંધ્યાને ભેગા કર્યા. તેમને હાથી બતાવવા માટે રાજાએ હુકમ કર્યો. માહુતે તે જન્માંધોના ટોળાની વચમાં હાથી ઉભો કર્યો. હાથીના જે જે અવયવો તેમના હાથને લાગ્યા, તે તે અવયવો તેમણે તપાસી નેયા. પછી રાજાએ તેમને પૂછ્યું, ‘કેમ! તમે હાથી નેયો કે?’

“‘હા મહારાજ!’ તે જન્માંધોએ ઉત્તર આપ્યો.

“‘તો પછી આંધળાજી! હાથી કેવો છે તે કહેશો?’

“જેણે હાથીનું ડોકું પકડી નેયું હતું તે આંધળો આગળ આવ્યો અને બોલ્યો, ‘મહારાજ! હું કહું છું હાથી કેવો છે તે. પાણીનો ઘડો હોય છે ને તેવો છે જીવો!’

“એટલામાં બીજો આંધળો આગળ વધી બોલ્યો કે ‘મહારાજ ! આ કાંઈ વિચિત્ર જ કહે છે, ખરું પૂછો તો હાથી સૂપડા જેવો છે !’ આણે અને એના બીજા સાથીદારોએ હાથીના કાન તપાસી જોયા હતા. પણ જે આંધળાઓએ હાથીના પગ પકડી જોયા હતા તે બોલ્યા, ‘મહારાજ ! એનું કહેવું અર્થરહિત છે ! એ ગમે એમ બકે છે ! ખરું કહું તો હાથી ઝાડના થડ જેવો છે !’

“આ પ્રમાણે હે ભિક્ષુઓ ! તે આંધળાઓ હાથીના સ્વરૂપનું ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનું વર્ણન આપી આપસમાં લડવા લાગ્યા, અને એક એક પર મૂઠીના પ્રહાર કરવા લાગ્યા. તે જોવામાં રાજાને ખૂબ મઝા પડી. તે આંધળાની જેમ જ આ અમણાપ્રાણીઓ, ધર્મનું યથાર્થ જ્ઞાન ન હોવાથી, મહારો જ ધર્મ ખરો, તહમારો ખોટો એમ કહી લડી રહ્યા છે !”

(૩૧)

અંગુલિમાલ લૂંટારો.

પ્રુદ્ધ ભગવાન્ શ્રાવસ્તિમાં અનાથપિંડિકના આરામમાં રહેતા હતા. તે સમયે અંગુલિમાલ નામે પ્રસિદ્ધ થયેલા લૂંટારૂએ શ્રાવસ્તિની આસપાસે પુષ્કળ ગામે ઉજ્જડ કરી નાંખ્યાં હતાં. ત્હેને ખૂન કરવાનું વ્યસન એટલું બધું લાગ્યું હતું કે, કોઈ પણ માણસને ઠાર મારી ત્હેની આંગળી કાપી ઘણા ગૌરવથી તે પોતાના ગળામાંની અંગુલિમાળામાં પરોવતો. આ આંગળીઓની માળાથી જ ત્હેનું અંગુલિમાલ ઉપનામ પડી ગયું હતું.

એક દિવસ પ્રુદ્ધ ભગવાન શ્રાવસ્તિમાંથી ભિક્ષા ગ્રહણ કરી જે દિશામાં અંગુલિમાલ હતો તે દિશામાં ગયા. વાટમાં જોવાળીયા અને ખેડૂતોએ ત્હેમને જોયા, અને તે માર્ગે ન જવા વિષે પુષ્કળ આગ્રહ કર્યો. તે ખોટ્યા, “હે અમણ ! આ માર્ગે જઈશ મા ! પેલી બાબુ જંગલમાં અંગુલિમાલ નામનો ભયંકર લૂંટારો રહે છે તે ત્હેને મારી નાંખી કેવળ મોજની ખાતર હારી આંગળી પોતાની માળમાં ધાલશે !”

પ્રુદ્ધ ભગવાને ત્હેમને કાંઈ ઉત્તર ન આપ્યો. પણ સીધા આગળ વધ્યા. તે જોઈને અંગુલિમાલને ભારે આશ્ચર્ય થયું. તે મનમાં જ ખોલ્યો કે, “આ માર્ગે ચાલીસ પચાસ માણસો, એકઠાં થઈ જાય છે. ત્હેમના પર સુદ્ધાં હલ્લો કરી હું ત્હેમને

લૂંટી શકું છું, પરંતુ આ શ્રમણ એકલો મારે સાહસથી આ માર્ગે ચાલ્યો આવે છે, એ અત્યંત આશ્ચર્યની વાત છે! એના સાહસનું પ્રાયશ્ચિત્ત એ જ હોય શકે કે એને દેહાન્ત શાસન કરવું.”

આમ બોલી પોતાની ઢાલ તલવાર લઇ અંગુલિમાલ વેગથી યુદ્ધ તરફ દોડ્યો; પરંતુ તે વેળાએ યુદ્ધ યોગસિદ્ધિનો એવો એક ચમત્કાર દેખાડ્યો કે જોકે અંગુલિમાલ પોતાની સર્વશક્તિથી દોડતો હતો, તોપણ યુદ્ધ પાસે આવી શક્યો નહિ !

ત્યારે અંગુલિમાલ મનમાં જ બોલ્યો કે, “આ મહદાશ્ચર્ય છે ! હું હાથી, ઘોડા, રથ, મૃગ છત્વાદિનો પણ પીછો પકડું છું; પણ આ શ્રમણ સાધારણ રીતે ચાલે છે છતાં એનો પીછો મહારાથી પકડી શકાતો નથી !”

તે ત્યાં જ ઉભો રહી જોરથી બોલી ઉઠ્યો કે, “શ્રમણ, ઉભો રહે !”

“અંગુલિમાલ ! હું ઉભો છું અને તું પણ ઉભો રહે !” યુદ્ધે ઉત્તર આપ્યો.

અંગુલિમાલથી યુદ્ધનું કહેવું બરાબર સમજાયું નહિ. આ શ્રમણ ચાલતો હોય-ઉભો છું-એમ કહે છે અને હું ઉભો હોવા છતાં મૂકે-ઉભો રહે-એમ કહે છે, એનો અર્થ શો એ પૂછવા તેણે યુદ્ધને કહ્યું કે “હે શ્રમણ ! તું ચાલતો હોય-ઉભો છું-એમ કહે છે અને મૂકે ઉભો હોવા છતાં-ઉભો નથી-એમ જણાવે છે એ તારા કહેવાનો અર્થ શો છે ? તું કેવી રીતે સ્થિત છે અને કેવી રીતે હું અસ્થિત છું ?”

બુદ્ધ બોલ્યા, “અંગુલિમાલ! પ્રાણીમાત્ર વિષે પૂર્ણ દયા હોવાથી હું સ્થિર થયો છું, એ અર્થમાં હું સ્થિત છું; અને પ્રાણીઓ વિષે ત્હારા હૃદયમાં દયા વાસ કરતી ન હોવાથી તું અસ્થિર છે, અને તેથી જ હું ત્હને અસ્થિત કહું છું.”

આ બુદ્ધવાક્યથી અંગુલિમાલના હૃદયમાં તત્કાલ બોમ ઉત્પન્ન થયો. તે બોલ્યો, “બુદ્ધની કીર્તિ વિષે હું ઘણા વખતથી સાંભળતો હતો; પરંતુ આજ તે સત્યવાદી મહર્ષિના દર્શનનો અમૂલ્ય પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો છે. હે મુનિશ્રેષ્ઠ! ત્હારા આ મથાર્થ વાક્ય શ્રવણ કરી આજથી હું પાપાયરણનો ત્યાગ કરું છું.”

એમ બોલીને અંગુલિમાલે એક ટેકરી તળે પોતાની ઢાલ તલવાર ફેંકી દીધી અને તે બુદ્ધના ચરણમાં પડ્યો તથા બુદ્ધને પોતાના ભિક્ષુસંઘમાં લેવાની હેણે વિનંતી કરી. ત્યારે તે અત્યંત કારુણિક, સર્વ જગતના ગુરુ, મહર્ષિ બુદ્ધ અંગુલિમાલને “ભિક્ષુ તું અહિં આવ” એમ બોલ્યા. આ જ અંગુલિમાલનો પ્રવ્રજ્યાવિધિ ગણાયો.

ત્યાર પછી અંગુલિમાલ બુદ્ધનું પાત્ર ચીવર લઈ હેમની સાથે અનાથપિંડિકના આરામમાં આવ્યો.

અંગુલિમાલના ઉપદ્રવથી ત્રાસેલા પુષ્કળ લોકોએ પસેનદિ દેસલ રાજના વાડા સામે જઈ અંગુલિમાલને શિક્ષા કરવા માટે અરજ કરી. આથી રાજા મ્હોટું સૈન્ય લઈ અંગુલિમાલને પકડવા નીકળ્યો. વાટમાં જોતવનમાં બુદ્ધ-ભગવાન વસે છે એવા સમાચાર મળતાં તે બુદ્ધદર્શને ગયો. પોતાનું સૈન્ય આરામ બહાર રાખી રાજા એકલો જ અંદર ગયો, અને બુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક માળુએ બેઠો.

તેને યુદ્ધે પૂછ્યું, “ મહારાજ ! ત્હારી તૈયારી ભારે નજીયા છે. મગધદેશના બિંબિસાર રાજ સાથે કે વૈશાલીમાંના લિચ્છવી ? (વજ્ર) સાથે ત્હારો વિગ્રહ થયો છે કે શું ? કે બીજો કોઈ રાજ ત્હારા પર ચઢી આવે છે ? ”

પન્નેનદિકોસલ બોલ્યો, “ ભગવન્, બહારનો કોઈ પણ શત્રુ મ્હારા પર ચઢી આવ્યો નથી. પરંતુ અંગુલિમાલ નામના એક લૂંટારાએ મ્હારા રાજ્યમાં ઘણી જ ગડબડ ઉભી કરી છે. ત્હણે મોટમોટાં ગામો ઉજ્જડ કર્યાં છે. તે એટલો ક્રૂર છે કે તે લોકોની આંગળીઓ કાપી ત્હેની માળા કરી ગણામાં ધાલે છે ! ”

યુદ્ધ બોલ્યા, “ મહારાજ ! જો અંગુલિમાલ મુંડન કરીને અને કાપાયવસ્ત્ર પરિધાન કરીને ભિક્ષુ બને, તે પ્રાણુધાત કરવાનું છોડી દે, અદત્તાદાનથી વિરત થાય, બોદું બોલે નહિ, બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે, અને સર્વ પ્રકારે શીલવાન થાય, તો તું ત્હેને શું કરીશ ? ”

રાજાએ જવાબ આપ્યો, “ ભગવન્ ! અંગુલિમાલ આવા પ્રકારનો શીલસંપન્ન ભિક્ષુ થશે, તો હું ત્હેને નમસ્કાર કરીશ, ત્હેને બેસવાને આસન આપીશ, અન્ન વસ્ત્રનું ત્હેને દાન કરીશ, અને ત્હેનું રાજધર્મને અનુસરીને રક્ષણ કરીશ. પણ ભગવન્ ! આવા પ્રકારના અત્યંત પાપી મનુષ્યને આપ કહો છો તેવા શીલસંયમ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય ? ”

૧. પાટલીપુત્રની ઉત્તરે વજ્ર કે લિચ્છવીનું એક બલાદય રાજ્ય હતું; તે શાક્યોના રાજ્યની પશ્ચિમ પ્રમાણે ચાલતું હતું. યુદ્ધે વજ્રને અભિવૃદ્ધિના સાત નિયમો આંકી આપ્યાનો ઉલ્લેખ મહાપરિનિર્વાણ સૂત્રના આરંભે જ મળે છે. અમારા વાચકોને તે અંગ્રે પુસ્તકની છેવટે નજીયો.

અંગુલિમાલ યુદ્ધની પાસે જ બેઠો હતો. જમણો હાથ આગળ લાંબો કરી યુદ્ધે રાજાને કહ્યું “ મહારાજ ! આ અહિ અંગુલિમાલ બેઠો છે. ”

તે સાંભળી પસેનદિરાજના અંગ ઉપર કાંટા ઉભા થયા. તે ભયચકિત થઈ બાવરો બાવરો આમ તેમ જોવા લાગ્યો. ત્યારે યુદ્ધ બોલ્યા, “મહારાજ ! ગભરાવાનું કંઈ જ કારણ નથી. અંગુલિમાલથી ત્હને મિલકુલે ઉપદ્રવ થવાનો સંભવ નથી. ”

રાજાનો ભય શાન્ત થયો, અને તે અંગુલિમાલને કહેવા લાગ્યો, “ભદ્રંત ! તું આર્ય છે ને ?”

“ હા મહારાજ !” અંગુલિમાલે ઉત્તર આપ્યો.

“ તહારા માબાપનું નામ શું અને ગોત્ર કયું ?”

“ મહારી માનું નામ મન્તાની અને બાપનું ગોત્ર ભર્ગ.”

“ હે ભર્ગમન્તાની પુત્ર ! આ બૌદ્ધધર્મમાં તું સુખેથી રહે. હું સુદ્ધાં અન્નવસ્ત્ર આપી તહારી યથાયોગ્ય શુશ્રૂષા કરીશ.”

પરંતુ અંગુલિમાલ બીજાનું અન્ન શ્રદ્ધા કરતો નહિ. તે અરણ્યમાં જ રહેતો, ભિક્ષા પર જ પોતાનો નિર્વાહ કરતો, અને રસ્તા પરનાં ચિંદરકાં બેગાં કરી ત્હેનાં ત્રણ જ ચીવર ધારણ કરતો. ત્હેણે રાજાને કહ્યું, “મહારાજ, મહારી પાસે સર્વ કંઈ છે. મહારે વિષે આપ કાળજી કરશો માં !” પસેનદિકોસલે યુદ્ધને કહ્યું, “ભગવન્ ! અમે દંડથી અને શસ્ત્રથી સુદ્ધાં અંગુલિમાલ સરખા માણસોનું દમન કરી શકતા નથી, પણ આ ભારે આશ્ચર્યની વાત છે કે ભગવાન દંડ અને શસ્ત્ર

સિવાય મદમત માણસોનું દમન કરે છે; બ્રાંત મનુષ્યને . શાન્ત કરે છે; અને સામાન્ય માણસને નિર્વાણ સુધી પહોંચાડે છે ! ભગવન્ ! અમારી પાછળ ધણાં કામકાજ લાગેલાં છે, માટે અમે હવે જઈશું !”

બુદ્ધ બોલ્યા, “જેમ ત્હને યોગ્ય લાગે તેમ કર.”

પસેનદિ રાજા બુદ્ધને નમસ્કાર કરી પ્રદક્ષિણા કરી જેતવનમાંથી નીકળ્યો.

એક દિવસ અંગુલિમાલે શ્રાવસ્તિમાં ભિક્ષાટન કરતાં ગર્ભવેદનાથી વિહ્વળ થયેલી એક સ્ત્રીને જોઈ ત્હને ત્હેના પર અત્યંત દયા આવી, અને ભિક્ષાગ્રહણ કર્યા પછી બુદ્ધ પાસે આવી ત્હેણે આ વાત જણાવી.

બુદ્ધ બોલ્યા, “તું તે સ્ત્રી પાસે જઈ એમ કહે કે મહારા જન્મથી માંડીને મ્હેં જાણી જોઈને પ્રાણીની હિંસા કરી નથી. આ સત્ય વચનથી ત્હને અને ત્હારા ગર્ભને સુખ થાઓ.”

“પણ ભગવન્ ! હું જો એમ બોલીશ, તો મહારા પર ખોટું બોલવાનો આરોપ નહિ આવે કે ? ભગવન્ ! મ્હેં જન્મથી બુદ્ધિપૂર્વક પુષ્કળ પ્રાણીની હિંસા કરી છે.”

બુદ્ધ બોલ્યા, “એમ જો ત્હને લાગે છે, તો તું એમ કહેજે કે જ્યારથી હું આર્ય જાતિમાં ઉત્પન્ન થયો, ત્યારથી મ્હેં જાણી જોઈને કોઈપણ પ્રાણીની હિંસા કરી નથી. આ સત્ય વચનથી ત્હને અને ત્હારા ગર્ભને સુખ થાઓ.”

બુદ્ધના કહેવાનો ગૂઢ અથ શો હતો એ હવે અંગુલિમાલના લક્ષમાં આવ્યો. પોતે આર્યજાતિમાં જન્મ્યા પછી (ભિક્ષુ થયા પછી) બુદ્ધિપૂર્વક કોઈ પણ પ્રાણીનો વધ કર્યો નથી, એ ખદલ ત્હેને ખાતરી હતી. અંગુલિમાલ તૂર્તાતૂર્ત તે સ્ત્રી પાસે ગયો,

અને હેણે બુદ્ધે કહેલા શબ્દ ઉચ્ચાર્યા આથી તે સ્ત્રી પ્રસૂતિવેદનામાંથી મુખે પાર ઉતરી.

અંગુલિમાલ ઘણી સાવધાનતાથી અને શાન્તિથી એકલો રહી અહીંત્પદને પહોંચ્યો. તે ભિક્ષુ થયાના સમાચાર શ્રાવસ્ત્ર નગરમાં સૌને મળ્યા હતા. એક દિવસ ભિક્ષાએ જતાં લોકોએ હેના પર પત્થરનો, લાકડીનો અને ધૂળનો વર્ષાદ વરસાવ્યો તેથી અંગુલિમાલનું માથું ફૂટી તેમાંથી લોહી બહેવા લાગ્યું અને હેની સંઘાટી (કંચા) શટ્ટી ગઇ. તેવો જ તે બુદ્ધ પાસે આવ્યો.

હેને જોઇ બુદ્ધ બોલ્યા, “હું બ્રાહ્મણ ! સહન કર ! જે કૂર કર્મોના વિપાક નરકમાં હજારો વર્ષો પર્યંત તારે ભોગવવા પડ્યા હોત હેનું જ ફળ તું આ લોકમાં યોડાકમાં જ ભોગવી લે છે !”

લોકો તરફથી થયેલા અપમાનથી કે શરીરને થયેલી વેદનાથી અંગુલિમાલનું ચિત્ત જરાયે વિચલિત થયું નહિ. એકાંતમાં ખેસી તે મનમાં જ બોલ્યો કે “જે પૂર્વ વયમાં પ્રમત્ત થઈ ઉત્તર વયમાં સાવધ થાય છે, તે વાદળાંથી મુક્ત થયેલા ચંદ્ર માફક પ્રકાશે છે ! જેનું પાપકર્મ કુશલ કર્મની નીચે પૂરાઈ જાય છે, તે વાદળાંથી મુક્ત થયેલા ચંદ્ર પ્રમાણે પ્રકાશે છે ! જે ભિક્ષુ તરુણ વયમાં બુદ્ધધર્મનો અભ્યાસ કરે છે, તે વાદળાંથી મુક્ત થયેલા ચંદ્ર પ્રમાણે પ્રકાશે છે ! મહારા શત્રુ, સુદ્ધાં બુદ્ધના ધર્મનું શ્રવણ કરો; મહારા શત્રુઓ સુદ્ધાં બુદ્ધ ધર્મનો અભ્યાસ કરો ! મહાઈ નામ અહિંસક રાખવામાં આવ્યું હતું, પણ તે નામ પ્રમાણે મહારી કરણી નહોતી ! હું હરહમેશ હિંસા કરતો; પરંતુ આજ મહાઈ તે નામ સાર્થક થયું છે. કેમકે, હું સર્વ હિંસામાંથી નિવૃત્ત થયો છું.”

(૩૨)

ખેડૂત કયા ખેતરમાં પ્રથમ વાવણી કરશે ?

એક વેળાએ યુદ્ધગુરુ નાલંદા નામના ગામમાં રહેતા હતા. ત્યાં અસિખંધક મુખીને પુત્ર તેમની પાસે આવી નમસ્કાર કરી એક બાળુએ બેઠો. તે બોલ્યો, “ ભગવન્ ! આપ પ્રાણીમાત્ર ઉપર દયા ધરો છો, એ ખરું નથી શું ? ”

“ હા, મુખીજી, તથાગત સર્વ પ્રાણી ઉપર દયા રાખે છે. ”

“ તો પછી, ભગવન્ ! કેટલાકને આપ આસ્થાપૂર્વક ધર્મોપદેશ કરો છો અને કેટલાકને માટે એટલી કાળજી લેતાં નથી, એ કેમ ? ”

યુદ્ધ બોલ્યા, “ હે મુખી ! એકાદ ખેડૂતની ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ એવી ત્રણ પ્રકારની જમીન હોય, તો તે કયા ખેતરમાં પ્રથમ વાવણી કરશે ? ”

“ ભગવન્ ! પ્રથમ તે ખેડૂત ઉત્તમ ખેતરમાં બી વાવશે, પછી મધ્યમમાં, અને છેવટે કનિષ્ઠમાં તો વાવે કે નયે વાવે ! કાંઈ મળશે નહિ તો ઢોરનો ચારો ચે મળશે, એવા હિસાબથી કદાચિત્ તે તે ખેતર ખેડશે. ”

યુદ્ધ બોલ્યા, “ ભિક્ષુ અને ભિક્ષુણી ઉત્તમ ખેતર પ્રમાણે છે. સર્વસ્વનો ત્યાગ કરી તે મ્હારે શરણે આવ્યાં છે. માટે હેમને હું પ્રથમ ધર્મોપદેશ કરું છું એ યોગ્ય નથી શું ? ઉપાસક

ઉપપ

અને ઉપાસિકા એ મધ્યમ ખેતર જેવાં છે; હેમને હું તે
પછી ઉપદેશ કરું છું. પણ ખીજા પંચના પરિવાજક લોક 'વગેરે એ
કનિષ્ઠ ખેતર જેવા છે ! તેમને સુદ્ધાં હું ઉપદેશ કરું છું. કેમકે
એકાદ ખીજું વાક્ય તે સમગ્ર જાય તો તેટલાથી ચે હેમનું
કુટ્યાણુ થઈ જાય ! ”

સિંહ સેનાપતિ

એક સમયે યુદ્ધ ભગવાન વૈશાલીમાં આવેલા મહાવનમાં રહેતા હતા. તે વેળાએ કેટલાક પ્રખ્યાત લિચ્છવી રાજાઓ સંયાગાર (નગરમંદિર) માં કંઈક કારણસર ભેગા થતાં યુદ્ધ સંબંધે વાત નીકળી. તેમાંના ઘણાખરાએ યુદ્ધની ઘણી પ્રશંસા કરી. તે સાંભળી સિંહ સેનાપતિને યુદ્ધદર્શનની ઇચ્છા થઈ. પણ તે નિઝ-ન્યને ઉપાસક હોવાથી નિઝ-ન્યના મુખ્ય ગુરુને નાથપુત્રને મળ્યા વિના એકાએક યુદ્ધને મળવું હેતુ યોગ્ય ન લાગ્યું. તે નાથપુત્ર પાસે જઈ બોલ્યો, “ભટ્ટ ! હું યુદ્ધને મળવા ઇચ્છું છું.”

નાથપુત્ર બોલ્યો, “સિંહ ! તું અક્રિયાવાદી છે કે ?” ગૌતમ એ પક્ષે અક્રિયાવાદી છે, અને તું ક્રિયાવાદી હોય તેને મળવા માગે છે એ યોગ્ય નથી.”

પોતાના ગુરુનું આ ભાષણ સાંભળી સિંહે યુદ્ધદર્શનને જવાનો વિચાર માંડી વાળ્યો. શરી એક બે વાર સંયાગારમાં હેણે યુદ્ધની પ્રશંસા સાંભળી; પરંતુ નાથપુત્રના આગ્રહથી યુદ્ધદર્શનને જવાનો પોતાનો વિચાર હેને શરી મુલતવી રાખવો પડ્યો. છેવટે સિંહે નાથપુત્રને પૂછ્યા વિના જ યુદ્ધને મળવા જવાનો નિશ્ચય કર્યો, અને ભારે દમામ સાથે મહાવનમાં આવી યુદ્ધને નમસ્કાર કરી તે એક બાજુએ આસન પર બેઠો. પછી

સિંહે બુદ્ધને પૂછ્યું, “ભંદંત, ઘણા લોકો આપને અક્રિયાવાદી કહે છે. તેમના કહેવા પ્રમાણે આપ ખરેખર જ અક્રિયાવાદી છો શું ?”

બુદ્ધ બોલ્યા, “સિંહ ! એક અંશે મ્હને અક્રિયાવાદી કહેવાય એમ છે. પાપવિચારની ક્રિયા કરવી નહિ, પાપવિચારોનો નાશ કરવો, પાપવિચાર મનમાં સુદ્ધાં આવવા દેવો નહિ, એવો હું ઉપદેશ કરું છું. એ દૃષ્ટિએ હું અક્રિયાવાદી છું.

“પણ બીજા કોઈ મ્હને ક્રિયાવાદી કહે, તો તેનું કહેવું સુદ્ધાં બોલું કહી શકાશે નહિ, કેમકે પુણ્યપ્રદ વિચારોની ક્રિયા કરવી, કુશળ મનોવૃત્તિને વધાર્યે જવી, સદ્વિચારને અનુસરી વર્તવું, એવો હું ઉપદેશ કરું છું. આ દૃષ્ટિએ જોતાં હું ક્રિયાવાદી છું.

“સિંહ ! વળી ત્રીજા કોઈ માણસ મ્હને ઉચ્છેદવાદી પણ કહી શકશે. કેમકે અકુશળ મનોવૃત્તિનો ઉચ્છેદ કરવા માટે હું ઉપદેશ કરું છું.”

સિંહ બોલ્યા, “ભગવંત ! આપને વિષે મહારી અત્યંત ગેરસમજ થઈ હતી; પણ આ આપનો મિષ્ટ ઉપદેશ સાંભળી તે દૂર થઈ છે. આજથી હું આપને, આપના ધર્મને અત્યંત સંધને શરણે જાઉં છું. આપ મહારો ઉપાસક તરીકે અંગીકાર કરો.”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ સિંહ, ત્યારે જે કાંઈ કરવું હોય, તે વિચાર કરી કર. કેમકે ત્યારે જેવા પ્રસિદ્ધ મનુષ્યે વિચારપૂર્વક વર્તન કરવું ઘટે છે ! ”

સિંહ બોલ્યો, “ ભદ્રંત, ખીજ પંથના પ્રવર્તકનો ન્તે
હું શિષ્ય થયો હોત, તો ત્હેણે આ વૈસાલીમાં જાણે એકાદ
વિજયપતાકા જ ફરકાવી હોત ! પણ આપ મ્હને વિચાર કરી
વર્તવાનું કહો છો, તેથી મ્હારી આપના પર અધિક શ્રદ્ધા
મેંમે છે ! ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ સિંહ ! આજ સુધી તું નિર્ઞન્યનો
આવક હતો; માટે તે જો ત્હારે ઘેર ભિક્ષાર્થે આવે તો ત્હેમને જે
ત્હારે કાંઈ હાથે રવાના કરવા ન ઘટે. ”

“ ભગવન; આપ ખીજ પંથના ગ્રમણોને દાન ન કરવું
એવો ઉપદેશ આપો છો એમ મેં સાંભળ્યું હતું; પણ આજ
મ્હને જુદો જ અનુભવ મળે છે. ભગવન, આ આપના
ઔદાર્યને લીધે આપના તરફની મ્હારી ભક્તિ દૃઢતર થઈ છે. ”

સિંહે ખીજે દિવસે બુદ્ધને અને ભિક્ષુસંઘને પોતાને ઘેર
આમંત્રણ આપ્યું અને ભારે આદરથી ત્હેમને સંતુષ્ટ કર્યા. પણ
નિર્ઞન્યોને આ વાત રુચી નહિ. વૈસાલીમાં ત્હેમણે એવી વાત
ઉડાવી કે “ સિંહે મ્હોટું પશુ * મારીને બુદ્ધ અને ભિક્ષુસંઘને
મિજબાની આપી છે; અને બુદ્ધને આ વાતની ખબર
હોવા છતાં ત્હેણે સિંહને ઘેર આવી ભોજનનો સ્વીકાર કર્યો ! ”
આ અફવા સાંભળી એક ગૃહસ્થે ધીરે રહી સિંહના દાનમાં કહી
ત્યારે તે બોલ્યો, “ એમાં કાંઈ અર્થ નથી. બુદ્ધની બેઆબરૂ
કરવામાં નિર્ઞન્યોને આનંદ લાગે છે; પરંતુ હું જાણી જોઈને
મિજબાની માટે હિંસા કરીશ એ સ્પષ્ટ રીતે અસંભવિત છે. ”

* આ પશુ તે બકર કે ઘેડું તે વિષે મૂળ ગ્રન્થમાંથી નિર્ણય થઈ
શકતો નથી.

(૩૪)

પસેનાદ કોસલ રાજાને ઉપદેશ.

(ક) મિતાહારથી થતા ફાયદા

પસેનદિરાજા ખૂબ જન્મતો હતો. એક દિવસ જન્મતાંની સાથે તે જેતવનવિહારમાં આવ્યો, અને યુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક ખાનુએ બેઠો. વધારે અન્ન ખાધેલું હોવાથી રાજાનો શ્વાસ બેસથી ચાલતો હતો. તે બેઠું યુદ્ધે નીચેની ગાથા ગાઈ:—

મનુજસ્ય સદા સતીમતો

મત્તં જાનતો લદ્ધભોજનો

તનુ તસ્ય ભવન્તિ વેદના

સણિકં જીરતિ આયુ પાલયાં*

તે વેળાએ પસેનદિ પાસે સુદર્શન નામનો તરુણ મનુષ્ય હતો, ત્હને રાજાએ કહ્યું, “સુદર્શન ! તું આ ગાથા મોઢે કરી મહારી ભોજનવેળાએ રોજ ગાતો જજે; એને બદલે હું ત્હને રોજ સો કાર્પાપણ આપતો રહીશ.”

સુદર્શને તે ગાથા મોઢે કરી, અને રાજાની આજ્ઞા પ્રમાણે રોજ ભોજનને સમયે તે તે ગાવા લાગ્યો. આથી રાજાના મન પર સારી અસર થઈ અને ત્હણે વધારે અન્ન

જે સ્માતિવાન મનુષ્ય પોતાના ભોજનનું પ્રમાણ બંધુ છે ત્હને (અહર્ણની) વેદના થતી નથી. તે આયુષ્યનું પાલન કરતાં કરતાં લાંબે સમયે વૃદ્ધ થાય છે.

ખાવું છોડી દીધું; તેથી તેનાં અંગની જડતા નટ થઈ, અંગ હલકું થયું, ત્યારે તે બોલ્યો, “તે ભગવાન કેટલા દયાળુ છે! તે મહને પારમાર્થિક વિષયનો જ ઉપદેશ કરે છે એવું નથી, મહારા ઐહિક હિતની સુદ્ધાં હેમને કાળજી છે !”

(ખ) પુત્રી થઈ માટે વિષાદ માનવો નહિ.

એક વખત પસેનદિકાસલ રાજા જોતવનવિહારમાં યુદ્ધ દર્શન આવ્યો હતો. તેવામાં રાજવાડામાંથી એક દૂતે આવી રાજાની માનિતી રાણી મલિકાદેવીને પુત્રી થયાના સમાચાર હેને જણાવ્યા. તે સાંભળી રાજાને ઘણું ખોટું લાગ્યું.

ન્યારે યુદ્ધ બોલ્યા, “મહારાજ ! એકાદ સ્ત્રી સુદ્ધાં પુરુષ કરતાં સારી હોય છે. તે જો બુદ્ધિમતી, સુશીલ અને વહિલોને માન આપનારી નીકળે તો હેને દોષ કોણ દઈ શકશે ? વળી હેને પેટે જે પુત્ર થાય છે તે શૂરવીર થાય છે. એવી સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીને પેટે જન્મેલો પુત્ર રાજ્ય ચલાવવામાં સુદ્ધાં સમર્થ હોય છે. માટે હે રાજા ! તું તારી પુત્રીની પ્રેમથી સંભાળ રાખ !”

(ગ) કૃપણતા અને ઉદારતાનું પરિણામ

એક દિવસ પસેનદિરાજા ખરે બપોરે જ જોતવનમાં આવ્યો, અને યુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાળુએ બેઠો. ત્યારે યુદ્ધ બોલ્યા, “ તું આટલે બપોરે ક્યાં જાય છે ? ”

રાજા બોલ્યો, “ ભગવાન ! આ શ્રાવસ્તિમાં હમણાં જ એક ધનાઢ્ય શાહુકાર મરણ પામ્યો. તે અપુત્ર હોવાથી હેની દોલત તાબામાં લેવા માટે હું ગયો હતો. હમણાં જ સર્વ માલમત્તા રાજવાડામાં મોકલી દઈ હું અહીં આવ્યો છું.

-ભદ્રંત ! આ ચાલુકારની પાસે કેટલી બધી સંપત્તિ છે એ શું કહું ? એંશી લાખ સોનાના સિક્કા જ નીકળ્યા. રૂપાની તો ગણતરી જ થાય નહિ ! પણ આ ગૃહસ્થનું જમણુ એટલે કણકીનો ભાત અને આંબલીનું પાણી, એટલું જ હતું ! ખાદી સિવાય બીજું વસ્ત્ર તો બિચારાએ કદી વાપર્યું જ નથી, અને તહેનું વાહન એટલે એક ખોખલો રથ ! તે રથને ચે છત્રી નહિ. તે માથે એક પર્ણુછત્ર (તાડપત્રની છત્રી) ધરી તે ભાંગેલા રથમાં ખેસી શરતો. ”

બુદ્ધે કહ્યું, “ મહારાજ ! કૃપણની દોલતની એ જ ગતિ થાય છે ! તે છત્રતાં પોતાની જાતને સુખ દેતો નથી, પોતાનાં મા, બાપ, પુત્ર, પત્ની કે સગાં વહાલાંને સુખ દેતો નથી; તે શ્રમણબ્રાહ્મણને દાન કરતો નથી. એવી રીતે ભેગો કરેલો પૈસો છેવટે રાજા લોક લઈ જાય છે, ચોર લૂટે છે કે લેના પ્રતિપક્ષી લોકો લઈ જાય છે ! અથવા અગ્નિ અને ઉદકથી તે ધનનો નાશ થાય છે. ગામથી દૂર જંગલમાં એક તળાવ હોય, અને તેમાંનું પાણી કોઈના ઉપયોગમાં ન આવવાથી સૂકાઈ જાય, એવી જ સ્થિતિ કૃપણ મનુષ્યની દોલતની થાય છે ! ”

“ પણ મહારાજ ! જે પોતાની દોલતનો સદ્વ્યય કરે છે, પોતાની જાતને, માબાપને, પત્નીપુત્રને અને સગાંવહાલાંને સુખ આપે છે, શ્રમણબ્રાહ્મણને દાન દે છે, લેની સંપત્તિનો આમ નાશ થતો નથી. ગામ પાસેનાં સંદર તળાવનો જેમ લોકોને ઉપયોગ થાય છે, અને તે તળાવનું પાણી નકામું જતું નથી, લોકોના વાપરથી તે સ્વચ્છ રહે છે તેમજ આ ઉદાર મનુષ્યની સંપત્તિનો સદ્વિનિયોગ થવાથી લેનો નાશ થતો નથી. ”

(બ) ચાર પ્રકારના મનુષ્ય !

પસેનદિકાસલ રાજા જેતવનમાં આવ્યો ત્યારે યુદ્ધે લેને કહ્યું, “ મહારાજ ! આ લોકમાં ચાર પ્રકારનાં મનુષ્યો છે. તે આ પ્રમાણે:-તમમાંથી તમ પ્રતિ જનાર ! તમમાંથી જ્યોતિ પ્રતિ જનાર ! જ્યોતિમાંથી તમ પ્રતિ જનાર અને જ્યોતિમાંથી જ્યોતિ પ્રતિ જનાર.

“ મહારાજ ! એકાદ મનુષ્ય ચંડાલ, નિષાદ, વગેરે હીન કુલમાં જન્મે છે, અને આખો જન્મ દુષ્ટત્વે કરવામાં ગાળે છે. આ માણસ તમમાંથી તમ ભણી જનાર છે, એમ હું કહું છું. ખીજો એકાદ હીન કુલમાં જન્મે છે, ખાવા પીવાનાં લેને સાંસાં હોય છે, પણ કાયા, વાયા, મને કરીને તે સત્કર્માચરણ કરે છે; એવા માણસને હું તમથી જ્યોતિ પ્રતિ જનાર માણસ કહું છું. ત્રીજો એકાદ મહાન કુળમાં જન્મે છે, લેને ખાવા પીવાની પંચાત હોતી નથી, તે સારો દેખાવડો જણાય છે, પરંતુ કાયા, વાયા, મને કરીને દુરાચરણ કરે છે; લેને હું જ્યોતિમાંથી તમ પ્રતિ જનારો માણસ ગણું છું. પણ જે મારા કુળમાં જન્મી સર્વ કાળ સદાચરણ કરે છે, તે જ્યોતિમાંથી જ્યોતિ પ્રતિ જનારો મનુષ્ય છે ! ”

(૬) જરા મરણને સૈન્યથી જીતાશે કે ?

એક દિવસ પસેનદિકાસલ રાજા ખરેખરો જેતવનમાં આવ્યો. યુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાળુએ બેઠા પછી યુદ્ધે લેને પૂછ્યું, “ મહારાજ ! આજ બપોરે જ કઈ તરફ ન કળ્યા ? ”

રાજા બોલ્યો, “ ભદ્રંત ! મહારાં રાજ્ય વિસ્તૃત થયું છે; ત્હેનો હું ચિરકાળ ઉપભોગ લઈ શકું એટલા માટે હું હાલમાં પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ મહારાજ ! પોતાના શત્રુનો સર્વ પ્રકારે તું બંદોબસ્ત કરે છે એ હીક છે; પરંતુ ધાર કે એકાદ માણસ દોડતો આવી ત્હને કહેશે કે ‘ મહારાજ ! ચાત્રે દિશાથી મ્હોટામ્હોટા પર્વત ત્હમારી પર ધસી આવે છે; ત્હેમણે સર્વ ગ્રાણીનો સંહાર કરવા માંડ્યો છે; આ વેળાએ ત્હમારું જે કર્તવ્ય હોય તે ત્હમે કરો. ’ આવે વખતે તું શું કરીશ ? ”

રાજા બોલ્યો, “ ભદ્રંત ! આવે પ્રસંગે મહારા સૈન્યનું શું ચાલનાર છે ? સદ્ધર્માચરણ સિવાય બીજું હું શું કરી શકનાર છું ? તે વેળાએ મહારાં પુણ્યાચરણ જ મ્હને ઉપયોગી થશે ! ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ મહારાજ ! જરા અને મૃત્યુ એ મ્હોટા પર્વત કરતાં બે ભયંકર છે ! હાથી, ઘોડા, રથ, પાયદળ ઇત્યાદિ સર્વ સૈન્યથી જરા અને મૃત્યુનો પરાભવ થાય એ શક્ય નથી. બ્રાહ્મણ કે ચાંડાળ જેવો ભેદ જરા અને મૃત્યુ રાખતાં નથી; માટે સુત માણસે સાવધાનપણે સદ્ધર્મનું આચરણ કરવું. સદાચરણ કરનાર માણસની આ લોકમાં પ્રશંસા થાય છે અને પરલોકમાં તે સદ્ગતિ મેળવે છે ! ”

(૩૫)

-રાજા અન્નતશત્રુ અને શ્રામણ્યના કૃળ વિષે પ્રશ્ન

પૂર્ણિમાના ઉપોસથને દિવસે રાત્રિને સમયે રાજા અન્નતશત્રુ પોતાના અમાત્યો સહ રાજવાડાની અગાસીમાં બેઠો હતો. તે વેળાએ ચંદ્રપ્રકાશને લીધે સર્વ પ્રદેશ અત્યંત રમણીય દીસતો હતો.

રાજા પોતાના અમાત્યો તરફ જોઈ બોલ્યો કે,

“આજની રાત્રિ કેટલી રમણીય છે ! કેટલી સુંદર છે !

આ વેળાએ એકાદ પ્રસિદ્ધ શ્રમણ કે બ્રાહ્મણની મુલાકાતથી મહાર્ મન પ્રસન્ન થશે. આવો શ્રમણ કે બ્રાહ્મણ આ રાજગૃહમાં હાલમાં કોણ છે ?”

તે અમાત્યોમાંથી એક જણ બોલ્યો, “મહારાજ, પૂરણ કારયપ હાલમાં અત્રે રહે છે. પુષ્કળ લોકોનો તે ગુરુ છે, એ આપ જાણો છો જ !”

બીજો અમાત્ય બોલ્યો, “ મકખલિ ગોસાલ એ ધણો પ્રસિદ્ધ ધર્મપ્રવર્તક હાલમાં અત્રે છે. તેનાં દર્શન મહારાજ જશે તો તે મહારાજના ચિત્તનું સમાધાન કરશે, એમ મને લાગે છે !”

ત્રીજા અમાત્યે અનિત કેસકંબલના દર્શન જવા વિષે અન્નતશત્રુને વિનંતી કરી. ચોથાએ પ્રકુધ કાત્યાયનની

પ્રશંસા કરી અને રાજાએ એનાં દર્શન જવું એવી સૂચના રજૂ કરી. પાંચમાએ સંજય બેલદૂપુત્રની મ્હોટાઇ ગાઇ તેનાં દર્શન જવા માટે રાજાનું મન વળાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. છઠ્ઠાએ નિર્ઝન્ય નાથપુત્રનાં દર્શન જવા વિષે રાજાને વિનંતી કરી. પરંતુ અન્નતશત્રુ આમાંથી એકેને યે ઉત્તર ન દેતાં ચૂપ રહ્યો.

જીવક કૌમારભૂત્ય નામનો પ્રસિદ્ધ વૈદ્ય ભગધરાજાના દરબારમાં હતો. તે આ વેળાએ અન્નતશત્રુ પાસે બેઠો હતો. અન્નતશત્રુએ તેને પૂછ્યું, “સમ્ય જીવક ! આ સંબંધે તું કંઈ જ કહેતો નથી એ શું ?”

જીવક બોલ્યો, “મહારાજ ! હાલમાં ભગવાન યુદ્ધ મહારા આત્રવનમાં રહે છે. જો આપની મરજી હશે તો આપણે તે ભગવંતના દર્શન જઈશું.”

અન્નતશત્રુએ કહ્યું, “તો પછી હાથી સજ્જ કરવાનું કહે.”

રાજાના હુકમ પ્રમાણે જીવકે પુષ્કળ હાથી અને હાથણી સજ્જ કરી, સર્વ તૈયારી હોવાની રાજાને ખબર આપી. રાજા પ્રત્યેક હાથણી ઉપર અંતઃપુરમાંની એક એક સ્ત્રીને બેસાડી પોતે એક ઉત્તમ હાથી પર આરૂઢ થઈ જીવકાદિ અમાત્યો સહ ભારે ઠાઠમાડથી યુદ્ધદર્શન ચાલ્યો.

આત્રવનની પાસે આવતાં અન્નતશત્રુ ગભરાયો અને જીવકને કહે “સૌમ્ય જીવક ! મ્હને તું દેસાવતો તો નથી ને ? મહારા શત્રુના હાથમાં આપવા માટે મ્હને અહિં આણ્યો નથી ને ? સાડા બારસો ભિક્ષુકોનો સંઘ અહિં રહેતો

હોવા છતાં એકનો પણ શબ્દ સંભળાતો નથી એ ભારે આશ્ચર્ય નહિ કે ?”

જવક બોલ્યો, “મહારાજ ! બહીશો માં. ત્હમને ફસાવી શત્રુના તાબામાં આપવા માટે મહેં અત્રે આણ્યા નથી. આપ આગળ થાઓ. આ સામેની ઓસરી પર દીવા સળગે જુ !”

આત્રવનની બહાર પોતાના સઘળા હાથી ઉભા કરી રાજ સર્વ મંડળી સહિત પગે જ બુદ્ધગુરુ બેઠા હતા ત્યાં ગયો. રાજને જવકે બુદ્ધની ઓળખાણુ આપી, પરંતુ ત્હેમની મૂલાકાત લેતાં પહેલાં જ ભિક્ષુસંઘની શાન્તિ અને ગંભીર ચર્ચા જોઈ તે બોલી ઉઠ્યો કે, “મ્હારો ઉદાયિભદ્ર કુમાર આવા પ્રકારની શાન્તિથી સંપન્ન થાઓ !”

આ રાજના ઉદ્ધાર સાંભળી બુદ્ધ બોલ્યા, “મહારાજ ! તું પોતાના પ્રેમને અનુસરીને જ બોલ્યો છે !”

“હા, ભગવન્ ! ઉદાયિભદ્ર મ્હારો બહાલો પુત્ર છે.” અન્યતઃશત્રુએ ઉત્તર આપ્યો અને બુદ્ધને તથા ભિક્ષુસંઘને નમસ્કાર કરી તે એક બાજુએ બેઠો.

એક બાજુએ બેઠા પછી અન્યતઃશત્રુ બોલ્યો, “ભગવન્, જુદા જુદા યોદ્ધા, હજમ, રંસોઈઆ, માળી, ઘોબી, કુંભાર, કારકુન વગેરે લોક પોતપોતાની કળાનાં આ લોકમાં જળ મેળવે છે. પોતાની કળાના બળ પર દ્રવ્યાર્જન કરી તે પોતાનો ઉદરનિર્વાહ કરે છે; પોતાના માતૃપિતાની સંભાળ લે છે, અને શ્રમશુબ્રાહ્મણોને દક્ષિણા આપી પરલોકમાં સ્વર્ગનો માર્ગ

“ખૂંસો કરે છે. પણ, ભગવન! આ લોકના શિષ્યનું જેવું
‘પ્રત્યક્ષ’ જાણ છે, તેવું શ્રાવણનું ‘પ્રત્યક્ષ’ જાણ ‘દેખાડી’ સકશે
?”

બુદ્ધ બોલ્યા, “આ પ્રશ્ન ત્હેં ખીજા શ્રમણોને પછી
જોયો છે કે ?”

રાજા બોલ્યો, “હા એકવાર મેં પૂરણ કાર્યપતે આ
પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, ત્યારે પૂરણ બોલ્યા, ‘કરનાર કે કરાવનારને,
મારનાર કે મરાવનારને, પરદારાગમન કરનારને, ખોટું બોલ-
નારને કે અન્ય કોઈ પણ કર્મ કરનારને તે કર્મથી પાપ
લાગતું નથી. તે જ પ્રમાણે કોઈ પણ સાદું કૃત્ય કરવાથી
પુણ્યપ્રાપ્તિ થાય છે એ દ્રષ્ટિયે ખોટી છે !’ આ પ્રમાણે
ભગવન ! પરણ કાર્યપતે પૂછતાં ત્હેણે પોતાનો અક્રિયાવાદ
જણાવ્યો.

“ફરી એક વખત મ્હેં આ પ્રશ્ન મહાખલિ ગોસાલને
પૂછ્યો હતો. ત્યારે તે બોલ્યો, “પ્રાણીની શુદ્ધિને કે સંકલેશને
કાંઈ કારણ લાગતું નથી. પોતાના પ્રયત્નથી મનુષ્ય મોક્ષ
મેળવશે એ વાત ખોટી છે. સઘળા યોનિમાંથી પસાર થયા
વિના પ્રાણીને મોક્ષ મળતો નથી. મૂર્ખ કે ડાહ્યા મનુષ્યને
સર્વ યોનિમાં જન્મ લીધા પછી આપોઆપ મોક્ષ મળનાર
છે ! આ પ્રમાણે ત્હેણે પોતાનો જવાબ રજૂ કર્યો.

“ખીજે પ્રસંગે અન્નિત કેસકંબલને મ્હેં આ પ્રશ્ન
પૂછતાં ત્હેણે કહ્યું, ‘સારા નરસાનું જાણ ભોગવવું પડે છે એ
વાત ખોટી છે. ચાર મહાભૂતમાંથી આ દેહ બન્યો છે. મનુષ્ય
મૃત્યુ પામ્યા પછી પૃથ્વીનો અંશ પૃથ્વીમાં જાય છે, વાયુનો

વાયુમાં; ઉદકનો ઉદકમાં અને અગ્નિનો અગ્નિમાં જાય છે; મરણ પછી મનુષ્યનું કાંઈ સિદ્ધ રહેતું નથી. દાનની પ્રશંસા કેવળ મૂર્ખ લોક કરે છે; હેમના બોલવામાં કાંઈ જ અર્થ નથી !’ આ પ્રમાણે અજિત કેસકંબલે પોતાના ઉચ્છેદવાદનું પ્રતિપાદન કર્યું.

“ભગવન્ ! એક વખત પકુધ કાત્યાયનને મહેં આ પ્રશ્ન પૂછતાં તે બોલ્યો,” પૃથ્વી, ઉદક, તેજ, વાયુ, દુઃખ, સુખ અને જીવ, આ સાત પદાર્થ નિત્ય છે, તે કોઈએ જ ઉત્પન્ન કર્યા નથી. અર્થાત્ એમને બીજો મારે છે કે મરાવે છે એ વાત ખોટી છે. આ પ્રમાણે પકુધ કાત્યાયને પોતાનો સમપદાર્થવાદ કે અન્યોન્યવાદ મ્હને કહ્યો.

“વળી એક વાર હું નિર્ઋત્ય નાથપુત્રને મળ્યો અને હેમને એ વિષે પૂછ્યું, ત્યારે હેમણે કહ્યું કે, ‘નિર્ઋત્ય કોઈ પણ પ્રકારના પાપને અડકતો નથી; સઘળાં પાપનો નાશ કરવાનો તે પ્રયત્ન કરે છે; સર્વ પાપ ઘોષ નાખે છે અને પાપાવરણથી મુક્ત રહે છે. એને હું ચાતુર્યામસંવરસંવૃત કહું છું.’ આ પ્રમાણે નિર્ઋત્ય નાથપુત્રે પોતાનો ચાતુર્યામસંવર મ્હને સંભળાવ્યો.

“સંજય બેલદૃપુત્રને ત્યારે મહેં આ પ્રશ્ન પૂછ્યો, ત્યારે હેણે મ્હને કહ્યું, કે ‘હેમે જો પરલોક છે કે એમ પૂછશો, તો તે મ્હને ખબર નથી. પરલોક નથી એ સુદ્ધાં હું જાણતો નથી. પ્રાણીને કર્મ પ્રમાણે ફળ મળે છે, એવું કહી શકતો નથી. તથાગત મરણ પછી ઉત્પન્ન થાય છે કે નહિ, એ મેં હું

કહી શકનાર નથી.’ આ પ્રમાણે ‘બેલદૂપુત્રને શ્રામણ્યકળ સંબંધે પ્રશ્ન કરતાં હેણે પોતાનો વિક્ષેપ(અજ્ઞેય)વાદ કહ્યો:

“ભગવન્ ! આમાંનો એક પણ મહારા મનનું સમાધાન કરી શક્યો નહિ; પણ મહારા જેવા રાજાએ શ્રમણનું કોઈ પણ રીતે અપમાન કરવું યોગ્ય નથી, એમ વિચાર કરી આ આચાર્યો વિરુદ્ધ કાંઈ ના કહેતાં હું ગુપત્યૂપ પાછો ફર્યો.”

બુદ્ધ બોલ્યા, “મહારાજ ! તારો એકાદ દાસ પોતાની દુર્ગત સ્થિતિથી કંટાળી ભિક્ષુ થાય અને ભારે સાધુતાથી વર્તે, આવા મનુષ્યને તું પકડી શરી નોકરનું કામ કરાવીશ કે ?”

અજ્ઞાતશત્રુ બોલ્યો, “ના, એવા મનુષ્યને હું મહારી સામે આસન આપીશ અને વસ્ત્ર અન્નની હેને તાણુ પડે નહિ, એવી વ્યવસ્થા કરીશ.”

“તો પછી મહારાજ ! શ્રામણ્યનું આ પ્રત્યક્ષ ફળ ગણી શકાય નહિ કે ?”

“ભગવન્ ! નિઃસંશય એને શ્રામણ્યનું પ્રત્યક્ષ ફળ ગણવું નેહ્યો !”

બુદ્ધ બોલ્યા, “એકાદ દરિદ્રી મનુષ્ય પોતાની અલ્પ સંપત્તિનો ત્યાગ કરી ભિક્ષુ થશે અને ભિક્ષુને પાળવાના સર્વ નિયમો પાળશે. પેટપૂરતું અન્ન અને દેહદાનદત્ત પૂરતાં વસ્ત્રથી તે સંતુષ્ટ રહેશે અને લોભ, ક્રોધ, આલસ્ય, ચંચળતા અને કુશંકા એ પાંચ આવરણથી પોતાનું ચિત્ત સુક્ત કરી તે સાધવાની વર્તશે. જેમ એકાદ માણસ કંઈક મળ્યાં મુક્તિ મેળવે

કે ભયંકર વ્યાધિમાંથી મુક્ત થાય, બંધનાગારમાંથી મુક્ત થાય, દાસ્યમાંથી મુક્ત થાય, અથવા જંગલમાં થઈ સુરક્ષિતપણે બહાર નીકળે, તેમ જ આ બિહુ ચિત્તનાં પાંચ આવરણમાંથી મુક્ત થઈ સર્વ ધ્યાન પ્રાપ્ત કરી લેશે; પછી તેને શ્રામણ્યનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞ મળ્યું એમ કહેવામાં હરકત રહેશે કે ? ”

અન્નતશત્રુ બોલ્યો, “તેને નિઃસંશય શ્રામણ્યનું જ્ઞ મળે છે, એમ કહેવું પડશે. ”

બીજાએ જુદા જુદા માર્ગે બુદ્ધે શ્રામણ્યનું જ્ઞ કેમ મળે છે એ કહ્યા પછી અન્નતશત્રુ બુદ્ધને, ધર્મને અને સંધને સરણે જઈ બુદ્ધોપાસક થયો, અને બોલ્યો “ભગવન્, મહેં મહાન અપરાધ કર્યો છે, હું મૂર્ખપણે મહારા ધાર્મિક પિતાના મરણનું કારણ થયો, તે બદલ મ્હને પશ્ચાત્તાપ થાય છે. ભગવન્, આ અપરાધની મ્હને ક્ષમા આપો. ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “મહારાજ, એ તારો અપરાધ થયો, એમાં સંશય નથી; પણ આ અપરાધ બદલ ત્હને પશ્ચાત્તાપ થાય છે, એ સમાધાનકારક છે. પોતાને હાથે થયેલા અપરાધનો પસ્તાવો થવો, અને જરી તેવો અપરાધ થવા ન દેવો, એ આર્ય શ્રાવકનું કર્તવ્ય છે. ”

અન્નતશત્રુ બોલ્યો, “ભગવન્, હું હવે જાઉં છું. મહારી પાછળ પુષ્કળ કામો લાગેલાં છે. ”

“ ઠીક છે. ” બુદ્ધે ઉત્તર આપ્યો. અન્નતશત્રુ નિકળી ગયા પછી બુદ્ધે બિહુઓને કહ્યું, “ આ રાજાને હાથે જો પિતૃહત્યાનું પાપ થયું ન હોત, તો, અહિંને અહિં જ તેને સોતાપત્તિશક્તિની પ્રાપ્તિ થઈ હોત. ”

પરિનિર્વાણ

મગધદેશની ઉત્તરે વજ્રી નામના મહાજનોતું બલવાન રાજ્ય હતું. એમને લિચ્છવી પણ કહેતા. આ રાજ્ય મહાજન-સત્તાક હોઈ શાક્યોનાં રાજ્યોની પદ્ધતિ પ્રમાણે ચાલતું હતું. અજ્ઞતશત્રુ વજ્રીઓ ઉપર ઘણો ખારે બળતો. વજ્રીના નાશ માટે તે તત્પર થઈ રહ્યો હતો. એક દિવસ તેણે પોતાના વસ્સ-કાર નામના બ્રાહ્મણ અમાત્યને કહ્યું કે, “હે બ્રાહ્મણ ! તું બુદ્ધ પાસે જઈ એમ કહે કે ‘ મગધરાજ વજ્રીઓનો ઉચ્છેદ કરવા ઇચ્છે છે.’ આ સંબંધે બુદ્ધનો શો મત છે તે મહારાજાનું જ્ઞેય છે.”

અજ્ઞતશત્રુની આજ્ઞા પ્રમાણે વસ્સકાર બ્રાહ્મણ ગૃત્વદ્વેષ પર્વત પર બુદ્ધ રહેતા હતા ત્યાં ગયો, અને પોતાના રાજાનો મનોરથ તેણે બુદ્ધને જણાવ્યો. તે વેળાએ આનંદ બુદ્ધને પંખો નાંખતો હતો; તેની તરફ વળી બુદ્ધ બોલ્યા, “ આનંદ ! આજ્ઞ-સુધી વજ્રી વારંવાર એકત્ર થઈ રાજકારણનો વિચાર કરે છે કે ? ”

“ હા ભગવન્, ” આનંદે ઉત્તર આપ્યો.

“ આનંદ, વજ્રીઓ જ્યારે એકત્ર થાય છે અને પછી જ્યારે ઘેરજય છે ત્યારે હેમનામાં એક સરખો સંપહોય છે કે ? ”

“ હા ભગવન્, ” એમ મહારા સાંભળવામાં આવ્યું છે.

“ પોતાના કરેલા કાયદાનો^૧ વજ્રીઓ ભંગ કરતા નથી ને ? કિંવા કાયદાનો મનમાનતો ગમે તેવો અર્થ કરતા નથી ને ? તે કાયદાને અનુસરી વર્તે છે કે ? ”

૧ વજ્રીઓના કાયદાના થોડા નમૂના મહાપરિનિબ્બાન સુત્તની અઠ્ઠ કથાઓમાં મળે છે; પણ તે ઉપરથી સર્વ કાયદાનું બરાબર અનુમાન થઈ નથી.

“ હા ભગવન્, વજ્રહથો કાયદાસર વર્તે છે, એમ મહારા સાંભળવામાં આવ્યું છે. ”

“ વૃદ્ધ રાજકારણી પુરુષોને વજ્રહથો માન આપી, તેમની સલાહ વારંવાર લે છે કે ? ”

“ હા ભગવન્, વજ્રહથોના રાજ્યમાં વૃદ્ધ રાજકારણી પુરુષોનું સાદું સન્માન થાય છે, એમ મહારા સાંભળવામાં આવ્યું છે. ”

“ તે પોતાના રાજ્યમાં વિવાહિત કે અવિવાહિત સ્ત્રીઓ પર બળાત્કાર કરતા નથી ને ? ”

“ ભગવન્ ! વજ્રહથોના રાજ્યમાં સ્ત્રીજાતિનું માન બરોબર સચવાય છે, એમ મહારા સાંભળવામાં આવ્યું છે. ”

“ વજ્રહથોના શહેરમાંનાં કે શહેર બહારનાં જે દેવસ્થાનો છે, તેની તેઓ યોગ્ય કાળજી લે છે ને ? ”

“ હા ભગવન્ ! પોતાનાં દેવસ્થાનોની યોગ્ય કાળજી તેઓ લે છે એમ મહેં સાંભળ્યું છે. ”

“ આનંદ, પોતાના રાજ્યમાં આવેલા અર્હન્ત સુખેથી રહે, અને ન આવેલા અર્હન્તોને પોતાના રાજ્યમાં આવવાનું ઉત્તેજન મળે, એ માટે વજ્રહથો અર્હન્તોને કોઈ પણ પ્રકારે ત્રાસ પહોંચવા દેતા નથી ને ? ”

“ ભગવન્ ! વજ્રહથો સાધુસન્તો તરફ ઘણો આદર રાખે છે, અને તેમનું યોગ્ય પાલન કરે છે, એમ મહારા સાંભળવામાં આવ્યું છે. ”

પુદ્દે વસ્સકાર પ્રાહ્મણુને કહ્યું, “હે પ્રાહ્મણુ, હું એક વખત વૈશાલીમાં રહેતો હતો, તે વખતે મહે અભ્યુત્તતિના આ સાત નિયમો વજ્જઓને કરી આપ્યા છે. આ સાત નિયમને અનુસરી જ્યાં સુધી વજ્જઓ વર્તશે, ત્યાં સુધી હેમની ઉન્નતિ જ છે, અવનતિ થનાર નથી.”

વસ્સકાર પ્રાહ્મણુ કહ્યું, “ભગવન્, આમાંના એક નિયમને યે વજ્જઓ અનુસરશે, તો યે હેમની હાનિ થવાનો સંભવ નથી. સર્વ નિયમ પાળવામાં આવશે તો હેમની અભ્યુત્તતિ થશે, એ વિષે કહેવાપણું જ નથી ! અમારો રાજા વજ્જઓ પર ચઢાઈ કરે નહિ તો ઠીક.”

વસ્સકાર પ્રાહ્મણુ ગયા પછી પુદ્દે આનંદને મોકલી રાજગૃહની આસપાસ રહેનારા સર્વ ભિક્ષુઓને એકત્ર કર્યા, અને હેમને કહ્યું કે, “હે ભિક્ષુઓ ! હું હેમને અભ્યુત્તતિના સાત નિયમ કરી આપું છું, તેનું સાવધાનપણે શ્રવણ કરો.

જ્યાં સુધી હેમે વારંવાર એકત્ર થઈ સંઘકૃત્ય કરશો; જ્યાં સુધી હેમારામાં સંપ રહેશે, સંપથી હેમે સર્વ સંઘકૃત્ય કરશો; જ્યાં સુધી હેમે સંઘના નિયમો તોડશો નહિ; જ્યાં સુધી હેમે પોતામાંના વૃદ્ધ ભિક્ષુને માન આપશો; જ્યાં સુધી હેમે પોતાની તૃષ્ણાના તાપ્પામાં જશો નહિ; જ્યાં સુધી હેમે એકાન્તવાસમાં આનંદ માનશો; અને જ્યાં સુધી પોતાના સાથીઓ સુખી થાય એવી કાળજી રાખશો, ત્યાં સુધી હેમારી અભ્યુત્તતિ જ થનાર છે, હાનિ થનાર નથી.

“ભિક્ષુઓ ! ખીજા યે અભ્યુત્થતિના સાત નિયમો હું કરી આપું છું. તેનું સાવધાનપણે શ્રવણ કરો. (૧) ઘરગણ કામમાં આનંદ માનશો નહિ; (૨) ખોલીને સર્વ કાળ ગાળવામાં આનંદ માનશો નહિ; (૩) નિંદામાં વખત ગાળવામાં આનંદ માનશો નહિ; (૪) પોતાના સાથીદારો સાથે સર્વકાળ ગાળવામાં આનંદ માનશો નહિ; (૫) દુર્વાસનાને વશ થશો નહિ; (૬) દુષ્ટની સંગતિમાં પડશો નહિ; (૭) અલ્પ સમાધિની પ્રાપ્તિથી કૃતકૃત્ય થશો નહિ. જ્યાં સુધી મનોભાવથી આ સાત નિયમો ત્હમે પાળશો, ત્યાં સુધી ત્હમારી અભ્યુત્થતિ જ થનાર છે; હાનિ થનાર નથી.

“ ભિક્ષુઓ ! વળી અભ્યુત્થતિના ખીજા સાત નિયમ હું કહું છું, તેનું શ્રવણ કરો. (૧) ત્હમે શ્રદ્ધાળુ થાઓ; (૨) પાપ કર્મથી લાજો; (૩) લોકાપવાદનો ભય ધરો; (૪) વિદ્વાન થાઓ; (૫) સત્કર્મ કરવામાં ઉત્સાહ રાખો; (૬) સ્મૃતિ જાગૃત રાખો; અને (૭) પ્રજાવાન થાઓ. જ્યાં સુધી ત્હમે આ સાત નિયમોનું પાલન કરશો ત્યાં સુધી ત્હમારી અભ્યુત્થતિ જ થનાર છે, હાનિ થનાર નથી.

“ ભિક્ષુઓ ! વળી અભ્યુત્થતિના ખીજા સાત નિયમ હું આપું છું, તેનું સાવધાનપણે શ્રવણ કરો: (૧) સ્મૃતિસંબોધ્યગની ભાવના કરો; (૨) ધર્મપ્રવિચયસંબોધ્યગની ભાવના કરો; (૩) વીર્યસંબોધ્યગની ભાવના કરો; (૪) પ્રીતિસંબોધ્યગની ભાવના કરો; (૫) પ્રશ્રવ્ધિસંબોધ્યગની ભાવના કરો; (૬) સમાધિસંબોધ્યગની ભાવના કરો; (૭) ઉપેક્ષાસંબો-

ધ્યંગની ભાવના કરો. જ્યાં સુધી તમે આ સાત નિયમો પાળશો, ત્યાં સુધી ત્હમારી અબ્યુત્તતિ થનાર છે, અવનતિ થનાર નથી.”

રાજગૃહમાંના ભિક્ષુઓને શીલ,^૧ સમાધિ, ઇત્યાદિ મુદ્દા સંબંધે વારંવાર ઉપદેશ કરી બુદ્ધ ભગવાન પોતાના ભિક્ષુસંઘ સહિત અંબલદ્વિકા ગામમાં આવ્યા અને ત્યાંથી નાલંદા ગયા. ત્યાં સારિપુત્ર બુદ્ધને વંદન કરી બોલ્યો, “ ભગવન્, મહારો આપના પર એટલો વિશ્વાસ છે કે તેવા પ્રકારનો વિશ્વાસ કોઈ પશુ શ્રમણબ્રાહ્મણનો હોઈ શકે નહિ. ! ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ તું આ વાત નિઃશંકપણે કહે છે; પરંતુ ત્હને પ્રાચીન બુદ્ધ સંબંધે સર્વ માહિતી છે કે ? અને જે હવે પછી ભવિષ્યમાં થનાર બુદ્ધ છે, ત્હને વિષે ત્હને કાંઈ કલ્પના આવશે કે ? ”

સારિપુત્રે જવાબ આપ્યો, “ ભગવન્, મ્હને પ્રાચીન બુદ્ધોની માહિતી નથી કે ભવિષ્યના બુદ્ધોના સ્વભાવની જે કલ્પના નથી ! ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ ઠીક, સારિપુત્ર, મહારા જે સ્વભાવની ત્હને યથાર્થ કલ્પના આવી છે કે ? ”

“ ના, ભગવન્ ! ” સારિપુત્રે ઉત્તર આપ્યો.

“ તો પછી સારિપુત્ર ! મહારા પર ત્હારી અત્યંત શ્રદ્ધા છે તેવી બીજા કોઈની જે નથી, એમ કેમ કહી શકાય ? ”

૧. ન્દ્રોષો “ બુદ્ધ, ધર્મ અને સંઘ ” પા. ૨૩.

સાંપિયું જવાબ આપ્યો, “ ભગવન્ ! જોકે મ્હને પ્રાચીન યુદ્ધોની માહિતી નથી, હવે પછી થનાર યુદ્ધોના સ્વભાવની મ્હને કલ્પના આવી નથી. અને આપના ગંભીર સ્વભાવની યે મ્હને યથાર્થ કલ્પના થયેલી નથી, તોપણ આપના બુદ્ધત્વ બદલ મ્હને શંકા રહી નથી. આપે જે ધર્મોપદેશ કર્યો તે દ્વારા આપના ગૌરવની મ્હને ખાત્રી થઈ છે. પ્રાચીન-કાળમાં જે કોઈ યુદ્ધ થયા હશે, તેઓ ચિત્તનાં પાંચ આવરણો દૂર કરી, સાત બોધ્યગોની ભાવના કરીને જ થયા હશે. આગળ થનારા યુદ્ધ સુદ્ધાં આજ માર્ગે થસે, અને આપ સુદ્ધાં એવી જ રીતે યુદ્ધ થયા હો, એવી મહારી ખાત્રી છે. ”

નાલંદા ગામમાં કેટલાક દિવસ રહ્યા પછી યુદ્ધ ભગવાન પાટલિગ્રામે ગયા. યુદ્ધ પોતાને ગામ આવ્યાના સમાચાર સાંભળી પાટલિગ્રામવાસી ઉપાસકો એમને દર્શન આપ્યા અને હેમણે પોતાના આવસથાગાર(ધર્મશાળા)માં આવી રહેવાની યુદ્ધને વિનંતી કરી. યુદ્ધ ઉપાસકોની વિનંતીને માન આપી આવસથાગારમાં ગયા, અને ત્યાં પગ ધોઈ વચલા ચાંભલાને અડી પૂર્વાભિમુખે વિરાજ્યા. ભિક્ષુ પગ ધોઈ યુદ્ધની બેઠ બાંધુએ બેઠા, અને તે ઉપાસકો યે પગ ધોઈ તે આવસથાગારમાં આવી બેઠા.

ત્યાર પછી યુદ્ધે હેમને કહ્યું, “ હે ગૃહસ્થો ! શીલવ્રત મનુષ્યની પાંચ પ્રકારે હાનિ થાય છે. (૧) દુરાચરણથી તેની સંપત્તિનો નાશ થાય છે. (૨) તેની અપકીર્તિ થાય છે. (૩) કોઈ પણ સભામાં તેનું તેજ પડતું નથી. (૪)

તેને શાન્તપણે મરણુ આવતું નથી; અને (૫) મરણુ પછી તે દુગતિને પામે છે.

“ હે ગૃહસ્થો! સદાયરણી મનુષ્યને તેના સદાયરણથી પાંચ શયદા થાય છે. (૧) સદાયરણથી તેમની સંપત્તિની વૃદ્ધિ થાય છે. (૨) લોકમાં તેમની કીર્તિ થાય છે; (૩) કોઈ પણ સભામાં તેમનું તેજ પડે છે; (૪) તેમને મરણુ શાન્તપણે આવે છે; અને (૫) મરણુ પછી તે મુગતિને પામે છે. ”

તે વેળાએ પાટલિગ્રામ પાસે પાટલિપુત્ર નામનું શહેર બંધાતું હતું. અજિતશત્રુ એ સુનીધ અને વસ્સકાર એ બે અમાત્યોને એ કામ ઉપર યોજ્યા હતા. વનજીઓની સ્વારીઓ મગધ દેશ પર થાય નહિ એ ઉદ્દેશથી ગંગાને કાંઠે આ નવીન શહેર બાંધવામાં આવતું હતું.

સુનીધ અને વસ્સકારને યુદ્ધ પાટલિગ્રામે આવ્યાના સમાચાર મળતાં જ તેમની પાસે જઈ એક નવીન આવસથમાં તેમને અને ભિક્ષુસંઘને આવવા માટે આમંત્રણ કર્યું. તે પ્રમાણે યુદ્ધ ભિક્ષુસંઘ સહ ત્યાં ગયા. સુનીધ અને વસ્સકારે પોતે સર્વ સંઘને તૃપ્ત કર્યા પછી યુદ્ધે તે બેઉના ઘોનનું અનુમોદન કર્યું; અને તે પાટલિગ્રામથી કોટિગ્રામ જવા નીકળ્યા. જે નગરદ્વારમાંથી યુદ્ધ બહાર ગયા તે દ્વારનું સુનીધ અને વસ્સકારે “ ગૌતમદ્વાર ” નામ રાખ્યું.

તે વેળાએ ગંગા પાણીથી તર થઈને વહેતી હતી. યુદ્ધ ગંગાને કાંઠે આવી જૂએ છે તો ત્યાં ભારે ગડબડ થઈ રહી હતી. પાર ઉતરવાને કોઈ નૌકા શોધતા હતા; તો

ઢાઈ હોડી શોધતા હતા અને બીજા ત્રાપા બાંધતા હતા. બુદ્ધ આ બીડમાં ન દાખલ થતાં અને ત્રાપા વગેરે બાંધવાની પંચાત્રમાં ન પડતાં પોતાના બિહુસંધ સહ સુરક્ષિતપણે નદી પાર ઉતર્યા; અને સામેના તીર પર ઉભા રહી નીચે પ્રમાણે બોલ્યા:—

ये तरन्ति अण्णवं सरं सेतुं क्त्वा विसज्ज पद्दलानि ।

कुल्लं हि जनो पवचति तिष्णा मेधाविनो जना ॥ *

બુદ્ધે કોટિગ્રામમાં આવ્યા પછી બિહુઓને કહ્યું,
“ બિહુઓ ! દુઃખ આર્યસત્ય, દુઃખસમુદય આર્યસત્ય, દુઃખનિરોધ આર્યસત્ય, અને દુઃખનિરોધગામિમાર્ગ આર્યસત્ય, આ ચાર આર્યસત્યોનો બોધ ન થવાથી પુણ્ડળ કાળ સુધી આપણે ભવં જલુ સંસૃતપાશમાં સપડાયા હતા; પરંતું હવે આ આર્યસત્યોનો બોધ થવાથી આપણે દુઃખનાં મૂળ બોદી કાઢ્યાં છે, અને આપણે પુનર્જન્મથી મુક્ત થયા છીએ. ”

કોટિગ્રામથી બુદ્ધ ભગવાન અનુક્રમે વૈશાલી જઈ પહોંચ્યા. વૈશાલીની પ્રસિદ્ધ ગણિકા આત્રપાલીએ બુદ્ધના આગમનના સમાચાર સાંભળ્યા અને બારે ઠાઠમાડથી તે

* આર્યાધ્યાનિક માર્ગનો સેતુ કરીને ભવસમુદ્ર વરી નય છે, તહેમને પાપકર્મમાં પડવાની ભીતિ હોતી નથી. આ ભવસાગર તરી જવા માટે પૃથગ્જન એટલે સામાન્ય માણસ ભળતા જ પ્રયત્નો કરે છે. તે યજ્ઞયાગાદિક ત્રાપાનાં કે દેહદંડનાદિક નામનાં બાંધલ મચાવે છે; પરંતુ આર્યજન આ માર્ગનું અવલંબન ન કરતાં મધ્યમ માર્ગથી સેતુ પરથી સુખ રૂપ પાર ઉતરે છે, એવો આ ગાથાનો આનાર્થ છે.

તૂતોતૂતો' યુદ્ધદર્શને આવી. ત્હેણે યુદ્ધનાં દર્શન કરી હેમને ખીજે દિવસે બિશ્વસંઘ સહ પોતાને ત્યાં ભોજનનું આમંત્રણ આપ્યું.

યુદ્ધ પોતાનાં શહેરમાં આવ્યાના સમાચાર સાંભળી લિચ્છવી સુદ્ધાં યુદ્ધદર્શને નીકળ્યા. વાટમાં આમ્રપાલી હેમને મળી. હેમણે પૂછ્યું, “ કેમ ખ્હેન આમ્રપાલી ! તું આજ ઉતાવળી ઉતાવળી ક્યાંથી આવે છે ? ”

“ હે આર્યપુત્રા ! મ્હેં આવતી કાલે મ્હારે ઘેર યુદ્ધને અને બિશ્વસંઘને નિમંત્રણ કર્યું છે. તેથી આવતી કાલની તૈયારી કરવા હું ઉતાવળી છું. ” આમ્રપાલીએ ઉત્તર આપ્યો.

લિચ્છવી બોલ્યા, “ આમ્રપાલી ! આવતી કાલે ત્હારે બદલે અમે જ યુદ્ધને ભોજન આપીશું, અને ત્હેં આપેલા આમંત્રણ બદલ ત્હને એક લાખ કાર્પાપણ આપીએ છીએ.

“ આર્યપુત્ર ! ત્હમે જો મ્હને આખી વૈશાલી આપો, તો યે હું યુદ્ધને અને બિશ્વસંઘને આપેલું આમંત્રણ પાછું લેનાર નથી. ” આમ્રપાલીએ ઉત્તર આપ્યો.

લિચ્છવી કાંઈ પણ ઉત્તર ન આપતાં યુદ્ધ પાસે ગયા. હેમને દ્વરથી જોઈ યુદ્ધે બિશ્વસંઘને કહ્યું, “ હે બિશ્વસંઘ ! જેમણે તાવત્ત્રિંશત દેવ જોયા ન હોય, હેમણે આ લિચ્છવી-સમુદાય ભણી જોવું ! ”

લિચ્છવી રાત્રીએ યુદ્ધને મળી પોતાને ત્યાં ખીજે દિવસે ભોજનાર્થે આવવાની વિનંતી કરી, પણ યુદ્ધ બોલ્યા, “ લિચ્છવી ! આ આવતી કાલે મ્હેં આમ્રપાલીનું આમંત્રણ સ્વીકાર્યું છે, તેથી ત્હમારું આમંત્રણ સ્વીકારી શકેતો નથી. ”

ખીજે દિવસે ભગવાન બુદ્ધ મધ્યાહ્ન થયા પૂર્વે આત્ર-
પાલીને ઘેર ગયા. આત્રપાલીએ પોતે બુદ્ધ અને સંઘને સારી
રીતે તૃપ્ત કર્યા; અને પછી પોતાનું ઉદ્યાન સંઘને દાનમાં
અર્પણ કર્યું. ત્યારે આત્રપાલીના દાનનું અતુભોદન કરી
અને હેતે ધર્મોપદેશ કરી બુદ્ધ ત્યાંથી ભિક્ષુસંઘ સહ ચાલી
નીકળ્યા.

વૈશાલિમાં આત્રપાલીના ઉદ્યાનમાં કેટલોક કાળ રહી
બુદ્ધદેવ ભિક્ષુસંઘ સહ ખિલ્વગ્રામ આવ્યા. ત્યાં હેમણે ભિક્ષુઓને
કહ્યું, “હે! ભિક્ષુઓ! હમારી સવડ પ્રમાણે આ ચાતુર્માસમાં
હમે વૈશાલિની આસપાસ નિવાસ કરો. હું આ ચાતુર્માસ
અહિં જ ગાળવાનો છું.”

તે ચાતુર્માસમાં બુદ્ધને ભયંકર વેદના શરૂ થઈ. પણ
હેમણે પોતાની જાગૃતિ શિથિલ થવા દીધી નહિ, તે મનમાં
જ ઓલ્યા કે ભિક્ષુસંઘને જોયા વિના મહાર્ પારનિર્વાણ થાય,
એ મહત્તે ઉચિત લાગતું નથી. મારે મહારા માનસિક ઉત્સાહથી
આ વેદના દાખી દઈ મહારે મહારા આયુષ્યમ્મં ખીજા કેટલાક
દિવસો વધારવા જોઈયે.

બુદ્ધ આ વેદનામાંથી સારા થયા પછી આનંદે હેમને
કહ્યું, “ભગવન, આપ આ વેદનામાંથી સારા થયા, તે જોઈ
મહત્તે આનંદ થાય છે. આપની આ વેદનામાં મહારા જીવતે
જરી થે એન પડયું નહિ, મહત્તે કાંઈ કામે સૂઝયું નહિ, અને
મહારો દેહ દુર્બળ પડી ગયો. પણ ભગવન, આપ ભિક્ષુસંઘને
છેવટની કાંઈક વાત કર્યા વિના નિર્વાણ પામશો નહિ એવી
મહત્તે આશા હોવાથી મહારા મનને જરા ધીરજ આવી.”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ આનંદ, ભિક્ષુસંઘ મ્હારી પાસેથી ખીજ કંઈ વાત સમજી લેવાની ઈચ્છા રાખે છે? મ્હારો ધર્મ મ્હેં ખુલ્લો કરી બતાવ્યો છે, એમાં મેં ગુરુકુંચી રાખી નથી. આનંદ! જેને ભિક્ષુસંઘના નાયક થવાની, કિંવા ભિક્ષુસંઘ પોતા પર જ અવલંબીને રહે એવી ઇચ્છા હશે, તે જ છેવટે ભિક્ષુસંઘને કહેવા માટે કાંઈ વાત ગુપ્ત રાખશે; પણ આનંદ, તથાગતની ભિક્ષુસંઘના નાયક થવાની, કે ભિક્ષુસંઘ પોતાપર જ અવલંબી રહે, એવી ઇચ્છા નથી. એટલે તથાગત પાસે એવી એકે વાત નથી કે જે ત્હણે ભિક્ષુસંઘને સ્પષ્ટપણે કહી નથી. આનંદ ! હું હવે વૃદ્ધ થયો છું; દૂટેલા ખટારાના જેવો મ્હારો દેહ જર્જરિત થયો છે; જે વેળાએ હું નિરોધસમાધિની ભાવના કરું છું, તે જ વેળાએ મ્હારા દેહને સુખ થાય છે. તેથી આનંદ ! હવે ત્હમે પોતાની પર જ અવલંબીને રહો. આ સંસારસમુદ્રમાં પોતાના મનને જ દ્વીપ બનાવો, ધર્મને દ્વીપ બનાવો, પોતાના આત્માને શરણે જાઓ, અને ધર્મને શરણે જાઓ. આનંદ ! જે ચાર સ્મૃત્યુપસ્થાનોની^૧ ભાવના કરે છે, તે આત્મદ્વીપ છે, તે ધર્મદ્વીપ છે, તે આત્મશરણ અને તે જ ધર્મશરણ છે. ”

ચાર્તુમાસ્ય પૂરો થયા પછી ભગવાન બુદ્ધ ચાપાલચૈત્યમાં આવીને રહ્યા. ત્યાં મારે ત્હેમને કહ્યું, “ ભગવન! હવે આપ પરિનિર્વૃત્ત થાઓ ! આગળ આપે કહ્યું હતું કે ભિક્ષુ, ભિક્ષુણી, ઉપાસક અને ઉપાસિકા એ સર્વને મ્હારો ધર્મ ઠીકે સમજાવ્યાં સિવાય હું, નિર્વાણ પામીશ નહિ; પણ ભગવન, હવે આપના

ભિક્ષુ, ભિક્ષુણી, ઉપાસક અને ઉપાસિકા એ સર્વ શિષ્ય ધર્મ-
વિચારમાં તરખોળ ચલા છે; આપના ધર્મનો પ્રચાર સર્વત્ર
થયો છે. હવે આપને આ લોક છોડી જવામાં કોઈજ અડચણ
રહી નથી ! ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “હે માર ! તું નાચંત ચા. હું જલ્દી જ આ
લોક છોડી જનાર છું. ખીજા ત્રણ મહિના પછી મ્હારું પરિનિર્વાણ
થનાર છે. ”

માર ચાલી ગયા પછી બુદ્ધે પોતાના સામર્થ્યથી દાખી
રાખેલા જીવનસંસ્કાર છોડી દીધા. તે વેળાએ ભયંકર
ધરણીકંપ થયો !

ભગવાન આનંદને સાથે લઈ આપાલચૈત્યથી વૈશાલીના
મહાવનમાં કૂટાગારશાળામાં આવ્યા, અને આનંદને મોકલી
વૈશાલીની આસપાસના સર્વ ભિક્ષુઓને કૂટાગારશાળામાં ભેગા
કરાવ્યા. સઘળા ભિક્ષુ એકત્ર ચલા પછી બુદ્ધ બોલ્યા, “હે
ભિક્ષુઓ ! હમારું બ્રહ્મચર્ય ચિરસ્થાયી રહે તથા હેને લીધે
પુષ્કળ લોકતું કલ્યાણ થાય, પુષ્કળ લોકને સુખ થાય, એમ
જો હમને લાગતું હોય, તો મ્હે શીખવેલા કુશલ ધર્મનું
ખરોખર અભ્યયન કરો, અને હેની શુદ્ધ ભાવના કરો. હે
ભિક્ષુઓ ! ચાર સ્મૃત્યુપસ્થાનો, ચાર સમ્યક્ પ્રયત્ન, ચાર

૧. ભૂઓ પાન કરપ

૨ ને પાપવિચાર હતપન્ન થયા નથી તે હતપન્ન ન થવા દેવા
વિષે પ્રયત્ન; ૩ ને પાપ વિચાર ઉદ્ભવ્યા કરી હેના નાશ માટે પ્રયત્ન;
૪ ને પુણ્ય વિચાર હતપન્ન થયા ન હોય તે હતપન્ન કરવા વિષે
પ્રયત્ન; અને ઉદ્ભવ્યા હોય હેમની અભ્યુત્પત્તિ કરી પૂર્વતા
કરવાનો પ્રયત્ન; આ ચાર માનસિક પ્રયત્નોને સમ્યક્ પ્રયત્ન કહે છે.

૩ઋદ્ધિપાદ, ૪પાંચ ઇન્દ્રિયો, પાંચ બળ, ૫સાત બોધ્યંગો અને આય ૬અષ્ટાંગિક માર્ગ, આ કુશળ ધર્મનો બોધ મેળવી લઈ મહેં ત્હમને ઉપદેશ કર્યો છે. એનું સારી રીતે મનન કરી ભાવના કરો.

“ હે બિહુઓ ! સાવધ થાવ ! સાવધ થાવ ! સઘળા સંસ્કાર વ્યવધર્મી છે, એ લક્ષમાં રાખો, અને સાવધપણે વર્તો. ત્રણ મહીના પછી મ્હારું પરિનિર્વાણ થનાર છે. બિહુઓ ! હું અત્યંત વૃદ્ધ થયો છું અને મ્હારું આયુષ્ય થોડું રહ્યું છે. મ્હારું કર્તવ્ય મેં કર્યું છે, અને થોડા કાળમાં જ હું ત્હમને છોડી જનાર છું. બિહુઓ ! સાવધ અને જાગૃત થાઓ, શીલ અને સમાધિ, એ ગુણે યુક્ત થાઓ, અને પોતાના ચિત્તનું દમન કરો. જે મ્હારા ઉપદેશને અનુસરી સાવધાનપણે વર્તશે; તે પુનર્જન્મમાંથી મુક્ત થઈ, દુઃખનો નાશ કરશે. ”

ખીજે દિવસે યુદ્ધ આનંદને સાથે લઈ વૈશાલિમાં બિહુઓ ગયા. ત્યાં ત્હેમણે આનંદને કહ્યું, “ આનંદ ! તથા

૩ ક્રિયાસાતત્ય, ચિત્તની એકાગ્રતા, માનસિક ઉત્સાહ, અને સત્યાન્વેષણ-યુદ્ધિ (મીમાંસા), આ ચાર મનોધર્મને ઋદ્ધિપાદ અટલે ચોત્તરજિના પાદ કહે છે,

૪ ઇન્દ્રિયો અને બળો એક જ છે. ઇન્દ્રિયો સંબંધિ વિશેષ માહિતી માટે બુદ્ધિ થાય ૨, પ્રવરણ ૩.

૫ સાત સંબોધ્યંગી ભાવના કેમ કરવી, એ સંબંધિ માહિતી માટે બુદ્ધિ પાન રજૂ.

૬ બુદ્ધિ પાન ૧૭૫-૭૬

ગતને વૈશાલીનાં આ છેલ્લાં દર્શન છે. ચાલ હવે આપણે ભાંડગ્રામ જઈએ. ”

તે પછી બુદ્ધ પોતાના ભિક્ષુસંઘ સહ ભાંડગ્રામમાં આવ્યા અને ત્યાં ભિક્ષુઓને કહ્યું, “ હે ભિક્ષુઓ ! આર્યશીલ, આર્યસમાધિ, આર્યપ્રજ્ઞા, અને આર્યવિમુક્તિ, આ ચાર વિષયનો યથાર્થ બોધ ન થવાથી આપણે અનાદિ કાળથી સંસ્રતિના પાશમાં સપડાયા હતા; પણ હવે આપણને આ ચાર ધર્મનું યથાર્થ જ્ઞાન થયું છે, એટલે આપણને પુનર્જન્મ રહ્યો નથી. ”

ભાંડગ્રામથી હસ્તિગ્રામ, આમગ્રામ, જંબુગ્રામ, ભોગનગર ઇત્યાદિ દેશો પ્રવાસ કરતાં કરતાં બુદ્ધ ભગવાન પાવા નામે નગરમાં આવ્યા, અને ત્યાં ચુંદ નામના વૃહારના આશ્રવનમાં હતર્યા. ચુંદને આવ્યાના સમાચાર મળતાં જ તે લેમના દર્શન ગયો, અને બીજે દિવસે તેણે પોતાને ઘેર બુદ્ધને અને ભિક્ષુસંઘને નિમંત્રણ આપ્યું.

બીજે દિવસે મધ્યાહ્ન કાળ પૂર્વે બુદ્ધ ભિક્ષુસંઘ સહ ચુંદને ઘેર ગયા. ચુંદે નાના પ્રકારનાં પકવાનો તૈયાર કરાવ્યાં હતાં, તેમાં સૂકર મદવ^૧ નામનો એક પદાર્થ હતો. તે જ્યારે પીરસવામાં આવ્યો, ત્યારે બુદ્ધે ચુંદને કહ્યું, “ આ પદાર્થ તું બીજા કોઈને પીરસીશ નહિ; આ પદાર્થને પચાવી શકે એવો મનુષ્ય મળે આ જગતમાં કોઈ દેખાતો નથી, માટે આમાંનો જે ભાગ બાકી સિલક રહે તે જમીનમાં દાટી દેજે. ”

૧. આ પદાર્થ કયી વસ્તુનો બનાવ્યો હતો, એ સંબંધે દીકકારોનો મતભેદ છે; આ વાદગ્રસ્ત પ્રશ્નમાં અહીં પડવાની આવશ્યકતા ન બાસવાથી મૂળ શબ્દ લેમનો તેમ દાખ્યો છે.

બુદ્ધના કલા પ્રમાણે ચુટે તે પદાર્થ એક ખાડામાં દાડી દીધો.

તે દિવસે ભોજન પછી બુદ્ધને અતિસારનો વિકાર ઉત્પન્ન થયો, લેમને મરણાંતિક વેદના થતી હતી, તોપણ તેને સહન કરી બુદ્ધ શાંતપણે એ જ સ્થિતિમાં પ્રવાસે ચાલ્યા. પાવાથી કુસિનારા જવાનો લેમને વિચાર હતો પણ વાટમાં કંકુત્યા નામની નદી પાસે આવ્યા પછી લેમને ખૂબ જ ધાક લાગ્યો. લેમણે આનંદને કહ્યું, “આનંદ ! મ્હને થોડું પાણી લાવી આપ. ”

આનંદ બોલ્યો, “ ભગવન્, આપણે કંકુત્યા નદીની તટન પાસે આવ્યા છીએ, ત્યાં જઈ આપે પાણી પીવું, અને આપના હાથપગ ધોવા. ”

બુદ્ધે વળી બે વાર પાણી માગ્યું. તેથી આનંદ પાસેના એક ઝરણામાંથી પાણી લાવવા માટે ગયો. તે ઝરણામાંથી પુષ્કળ ગાડાં ગયેલાં હોવાથી લેવું પાણી અત્યંત ડહોળાઈ ગયું હતું. પરંતુ આનંદ ત્યાં પહોંચ્યા પછી તે તટન સ્વચ્છ થયું, અને તેથી આનંદ આશ્ચર્યચકિત થયો. પાણી લઈ આવ્યા પછી લેણે તે વાત બુદ્ધને કહી, અને બોલ્યો, “ ભગવન્, તથાગતના મહાનુભાવથી આ પાણી સુદ્ધાં સ્વચ્છ થયું ! ”

બુદ્ધે તે પાણી પીધું. એટલામાં પુકુસ નામનો એક મહ્ત્વ જે કુસિનારાથી પાવા જતો હતો, તે બુદ્ધને જોઈ

૧ કુસિનારા અને પાવાના મહાજનોને મહ્ત્વ કહેતા. તે વાચિયે ઓત્રી ક્ષત્રિય હતા.

પાસે આવ્યો. બુદ્ધે ત્હેને કેટલોક કાળ ઉપદેશ કર્યો. પણ ત્હેણે પોતાની પાસેથી બે અત્યંત સુંદર મુવર્ણવર્ણી વસ્ત્રો બુદ્ધને અર્પણ કર્યાં, અને નમસ્કાર કરી તે ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો.

તે બે વસ્ત્રો શરીરે ઓઢી લઇ બુદ્ધ ભગવાન ભિક્ષુસંઘ સહ કંકુત્યા નદી પર ગયા, અને ત્યાં સ્નાન કરી પાસેના આંખાવાડીયામાં પેડા, અને ચુંદક નામના ભિક્ષુને કહ્યું કે “ હે ચુંદક ! મ્હને જરા વિશ્રાન્તિ લેવા દે. મ્હારી કંથા તું અહીં પાથર. ”

બુદ્ધની આજ્ઞા પ્રમાણે ચુંદકે તે કંથા ચોવડી કરી નીચે પાથરી. બુદ્ધગુરુ તે પર સૂતા, અને આનંદને કહે, “ આનંદ, મ્હને ભોજન કરાવ્યા બદલ ચુંદક લુહારને માહું લાગવા સંભવ છે; પણ ત્હેને તું એમ કહેજે કે ‘ ચુંદક, ત્હારું મ્હોટું ભાગ્ય સંમળ કે તથાગતને છેવટની ભિક્ષા દેવાનો અલભ્ય પ્રસંગ ત્હેને જ પ્રાપ્ત થયો. જે દિવસે તથાગત સંખોધિરાન પ્રાપ્ત કરે છે, અને જે દિવસે તે પરિનિર્વાણ પામે છે, તે બે દિવસે ત્હેમને આપેલી ભિક્ષા મહાશલદાયક અને મહાગુણકારી છે. ’ આ પ્રમાણે ઉપદેશ કરી ચુંદકના મનમાંની શંકા તું દૂર કરાવજે. ”

કંકુત્યા નદી પરથી બુદ્ધગુરુ ભિક્ષુસંઘ સહ હિરણ્યવતી નદી ઓળંગી ત્હેની પાર કુસિનારાવાસી મલ્લના શાલવનમાં ગયા. ત્યાં આનંદે એક જોડાયેલા શાલવૃક્ષ નીચે બુદ્ધનું બિછાતું તૈયાર કર્યું. બુદ્ધ ભગવાન ઉત્તર તરફ મુખ કરી જમણે પડખે સૂતા. તે વેળાએ તે શાલવૃક્ષ ફાલ્યું હતું અને પુષ્પવૃષ્ટિથી જમણે કે બુદ્ધની પૂજા જ ન કરતું હોય તેમ ફૂલ ખેરવ્યા કરતું. અંતરિક્ષમાંથી યે

બુદ્ધ ઉપર પુષ્પટ્ટિ થતી હતી, અને બુદ્ધપૂજા માટે દિવ્ય વાઘો વામતાં હતાં. તે જોઈ બુદ્ધે આનંદને કહ્યું “ આનંદ ! તથાગતની પૂજા માટે ગમે તેટલાં પુષ્પો વેરો, કે દિવ્ય વાઘ વગાડો, તોપણ તેટલાથી તેની પૂજા થનાર નથી; તથાગતની પૂજનો માર્ગ તો તેણે ઉપદેશોલા ધર્મને યથાર્થરીતે અનુસરવો એ જ હોઈ શકે. માટે આનંદ ! તું મહારા ધર્મને અનુસરીને વર્તન રાખજે. ”

આનંદ બોલ્યો, “ ભગવન્ ! ચાતુર્માસ ગાળ્યા પછી ચારે દિશાએથી ભિક્ષુઓ આપનાં દર્શને આવતા, ત્યાં બીજા સંન્યસન ભિક્ષુઓની ઝોળખ થતી; પણ હવે અમને સંન્યસન ભિક્ષુનાં દર્શન કેવી રીતે થશે ? ”

બુદ્ધે ઉત્તર આપ્યો, “ આનંદ ! તહારા જેવા શ્રદ્ધાવાન માણસે મહારા પરિનિર્વાણ પછી આ ચાર સ્થાનોનાં દર્શન લેવાં યોગ્ય છે. જ્યાં તથાગત જન્મ્યો,^૧ જ્યાં તથાગત^૨ સંબુદ્ધ થયો, જ્યાં તથાગતે પહેલો ધર્મોપદેશ કર્યો,^૩ અને

૧ આ સ્થાન નેપાળની તજેદીમાં ભગવાનપૂર નામના જીદાના મુખ્ય શહેરથી દોઢ મૈલને અંતરે છે. એને હાલમાં લુંબિનદેઈ કહે છે. બૂદ્ધો ‘બુદ્ધ ધર્મ અને સંઘ’ પાન ૨.

૨ આ સ્થાન ગયાની દક્ષિણે સાલ મૈલ પર છે. આને બુદ્ધગયા કહે છે. ત્યાં પ્રાચીન કાળમાં બાવેલું એક મંદિર હોય ત્યાં બુદ્ધની પુષ્કળ મૂર્તિ, સ્વૂપ વગેરે લેવામા આવે છે.

૩ કાથી પાસે સારનાયમાં બુદ્ધે પ્રથમ ઉપદેશ કર્યો. બુદ્ધ-કાળમાં એને અભિપત્તન મૃગદાવ કહેતા.

જ્યોત્સ્ના યથામત પરિનિર્વાણુ. ૧ પામ્યો; આ ચાર સ્થાનની યાત્રા કરતાં મનુષ્યને પુણ્ય પુણ્ય મળશે. ”

આનંદે પૂછ્યું “ ભગવન્ ! સ્ત્રીઓ સાથે અમારે કેમ વર્તવું ? ” બુદ્ધે કહ્યું, “ બને ત્યાં સુધી સ્ત્રીઓનાં દર્શન વેળય કરો. ” “ પણ ભગવન્, દર્શનપ્રસંગ જ આવે તો શું કરવું ? ” “ આનંદ ! એવા પ્રસંગે એમની જોડે બોલશો માં ! ” “ પણ ભગવન્, સંભાષણ પ્રસંગ આવ્યો તો શું કરવું ? ” “ આનંદ ! એવે પ્રસંગે સ્મૃતિ જાગૃત રાખવી. ” “ ભગવન્ ! પરિનિર્વાણુ પછી આપના દેહની શી વ્યવસ્થા કરવી ? ”

બુદ્ધે ઉત્તર આપ્યો, “ આનંદ ! મહારા પરિનિર્વાણુ પછી મહારા દેહની પૂજા કરવાની માયાફોડમાં તહમે પડશો નહિ. મહેં જે સન્માર્ગ તહમને બતાવ્યો છે, તહેને અનુસરી ચાલવાનો પ્રયત્ન કરો. સાવધાન થાઓ, ઉદ્યોગી થાઓ અને શાન્ત થાઓ ! પુણ્ય ગૃહસ્થો મહારા શિષ્ય છે, તે મહારા શરીરની યથાયોગ્ય વ્યવસ્થા કરશે. ”

ત્યાર પછી આનંદે વિહારમાં જઈ આંસુ પાડવા માંડ્યાં. પોતે સોતાપન્નની ૧ પાયરીએ હોતાંજ ભગવંતું

૧ આ સ્થાન ગોરખપૂર જિલ્લામાં છે. કસવા નામનું એક વાલુકાતું ચામ છે, ત્યાંથી આ એક મૈત્રેયના અંતરે છે; આને ત્યાંના ખેડૂતો ‘માયાકુંવરકા’ કોટ કહે છે.

૨ સોતાપન્ન, સદ્દાગામી, અનાગામી અને અરહા એવી તિર્થાણુ પ્રાપ્તિ થઈ શકેલા મનુષ્યની ચાર પાયરી છે. ભૂદ્ધ, ધર્મ અને સંધ’ પાન ૬૬

પરિનિર્વાણુ થાય છે, એ બદલ ત્હેને અત્યંત દુઃખ થયું. ત્યારે બુદ્ધે ત્હેને બોલાવી મંગાવી કહ્યું, “ આનંદ ! આમ શોઠાકુલ થઇશ નહિ. સર્વ પ્રિય વસ્તુથી આપણો વિયોગ થશે; એમ મ્હેં અમાહ જ કહ્યું નથી કે ? જે વસ્તુ જન્મ પામી છે, ત્હેનો નાશ થવા દેવો એ શક્ય છે કે ? આનંદ, ત્હેં તથાગતની બ્રાવિક બુદ્ધિથી સેવા કરી છે, તું પુણ્યવાન છે; જો તું પ્રયત્ન કરીશ, તો તું જલ્દી જ અહર્ત થઇશ !”

આનંદ બોલ્યો, “ ભગવન્ ! આ ન્હાનારા શહેરમાં આપતું પરિનિર્વાણુ થાય એ મ્હેને ઠીક લાગતું નથી. અંધ, રાજગૃહ, શ્રાવસ્તિ, સાકેત, કૌશાંબી અને વારાણસી; આ મ્હોટાં શહેરોમાંથી એકાદ શહેરમાં તથાગતનું પરિનિર્વાણુ થાય, એવી મ્હારી ઇચ્છા છે.”

બુદ્ધે કહ્યું, “ આનંદ ! આ ન્હાતું શહેર છે એમ સમજીશ માં. હમણાં જો કે આની ન્હાના શહેરમાં ગણના થાય છે, તો એ પૂર્વે એક કાળે સુદર્શન નામના પ્રખ્યાત રાજની આ રાજધાની હતી. તે વેળાએ આને કુશાવતી કહેતા અને ત્હેને દેવોની રાજધાનીની ઉપમા અપાતી.

“ આનંદ ! હવે તું કુસિનારા શહેરમાં જઇ. મલ્લોને કહે કે તથાગત ત્હમારા રાજ્યમાં રાજધાનીની પાડોશમાં પરિનિર્વાણુ પામનાર છે; જો ત્હેમનાં છેવટનાં દર્શન કરવાની ત્હમારી ઇચ્છા હોય તો ચાલો. પાછળથી અમને આ સમાચાર મળ્યા નહિ, એ બદલ પશ્ચાત્તાપ કરશે નહિ. ”

તે વેળાએ કુસિનારામાંના મધ્ય કોષ્ઠક કારણસર પોતાના સંયાગારમાં ભેગા થયા હતા. આનંદે ત્હેમને બુદ્ધનો સંદેશ :

સંજાળો ત્યારે તે પોતાનાં બાળગોપાળ સહ શાકસાગરમાં
ડુખી ગયા. ‘બુદ્ધગુરુ જલ્દી પરિનિર્વૃત્ત થાય છે !
ધર્મસૂર્ય જલ્દી આથમે છે !’ એમ જે તે કહેવા
લામ્યા.

પછી તે સર્વ મલ્લો પોતાનાં સ્ત્રીપુત્રો સહિત બુદ્ધનાં
અંતિમ દર્શન કરવા માટે શાલવનમાં ગયા. પ્રત્યેક મલ્લે
બુદ્ધને વારાશરતી નમસ્કાર કર્યા હોત, તો તે આખી રાત્રિ
હેમના નમસ્કારવિધિમાં જ ગઈ હોત ! માટે આનંદે
મહાના કુળમાંના મુખ્ય મુખ્ય મલ્લોને આગળ લાવી નમસ્કાર
કરાવ્યા અને ‘ભગવન્ ! આ અમુક મલ્લ પોતાનાં બાળ-
ગોપાળ સહ અને ચાકર નોકર સહ નમસ્કાર કરે છે !’ એ
સંખ્યાધી બુદ્ધને હેમની ઓળખાણ કરાવી.

તે વેળાએ સુનદ્ર નામનો એક પરિવ્રાજક કુસિનારામાં
રહેતો હતો. તે દિવસે પ્હોં દ્રાટતાં બુદ્ધનું પરિનિર્વાણ થનાર
છે, એવું જ્યારે હેણે સાંભળ્યું ત્યારે તે બારોબાર જ શાલ-
વનમાં આવ્યો અને આનંદને કહે, “આનંદ, તથાગતનો
પ્રાદુર્ભાવ આ લોકમાં ક્વચિત્ જ થાય છે, એમ મહે
સાંભળ્યું છે, અને આજ રાત્રે આપણા ગુરુનું દેહાવસાન
થનાર છે એ વાતે મુદ્ધાં મહારે કાને આવી છે. તો
યોડામાં જે કાંઈ કહેવાનું હોય તે કહી ગૌતમ મહારી શંકાનું
નિવારણ કરશે કે ?”

આનંદે જવાબ આપ્યો, “હે સુનદ્ર ! આવે વખતે
તું તથાગતને ત્રાસ આપીશ માં, તથાગત થાકીને સોથ થઈ
મર્યા છે !”

સુભદ્ર અને આનંદનો આ સંવાદ સાંભળી બુદ્ધ જોડ્યા, “આનંદ, સુભદ્રને પ્રતિબંધ કરીશ નહિ; તેને તથાગતનાં દર્શન કરવા દે. તે જિજ્ઞાસુ છે. તે મ્હને જે પ્રશ્ન પૂછનાર છે, તે મ્હને ત્રાસ આપવાના ઉદ્દેશથી ન હોય પોતાને તત્ત્વબોધ થાય એ હેતુથી પૂછનાર છે, અને મ્હારા ભાષણનો ભાવાર્થ તે તુર્ત સમજી લેશે.”

આનંદે સુભદ્રને બુદ્ધ પાસે જવાની છૂટ આપી. બુદ્ધે ટુંકામાં તેને ઉપદેશ આપ્યો; તે સાંભળી સુભદ્ર બુદ્ધને, ધર્મને અને સંધને શરણુ ગયો, અને પોતાને બિક્ષુસંઘમાં લેવાની હેમને વિનંતી કરી.

બુદ્ધ જોડ્યા, “હે સુભદ્ર! જે ખીજ પંથના શ્રમણો હોય છે તેમને ચાર મહિના સુધી અમે અમારા સંઘમાં ન લેતાં એકાદ બિક્ષુને સ્વાધીન કરીએ છી અને તેનું વર્તન જે સમાધાનકારક હોય, તો ચાર મહિના પછી તેને પ્રવ્રજ્યા આપી સંઘમાં લઈએ છીએ.”

સુભદ્ર જોડ્યો, “ભગવન્! જે ખીજ પંથના શ્રમણને ચાર મહિના વાટ જોવી પડે છે. તો હું ચાર વર્ષ સુધી પ્રવ્રજ્યા ન લેતાં બિક્ષુ પાસે રહેવા તૈયાર છું. મ્હારું આચરણુ યોગ્ય છે, એવું જણાઈ આવતાં ચાર વર્ષ પછી બિક્ષુ મ્હને પોતાના સંઘમાં લે.”

આથી સુભદ્રને બુદ્ધે આનંદને સ્વાધીન કર્યો, અને તેને યથાવિધિ પ્રવ્રજ્યા વગેરે દેવા કહ્યું. પછી બુદ્ધે આનંદને કહ્યું, “આનંદ, આ ધર્મપંથમાં મ્હારા દેહાવસાન પછી કોઈ શાસ્ત્ર (શાસનકતો) રહ્યો નથી, એમ તેમને લાગવાનો

સંભવ છે; પણ આનંદ ! મહારી ગેરહાજરીમાં મહેં જે ધર્મ અને વિનય ત્હમને શીખવ્યો છે, તે જ ત્હમારો શાસ્ત્રા ધરો. ”

વળી યુદ્ધ બિહુને ઉદ્દેશીને બોલ્યા, “હે બિહુઓ ! મહારા ધર્મ સંબંધે કોઈને કંઈ શંકા હોય, તો ત્હેણે તે આ વેળાએ પૂછી લેવી. ”

પણ તે બિહુઓમાં સર્વ સોતાપત્રની ઉપરની પાયરીના જ હતા; સોતાપત્ર થયો નહોતો, એવો એક પણ ત્હેમાં નહોતો. એટલે યુદ્ધના ધર્મમાર્ગ વિષે કોઈના ચે મનમાં શંકા આવી નહિ. ત્યારે યુદ્ધ બોલ્યા, “હે બિહુઓ ! હવે હું ત્હમને કહું છું કે સંસ્કાર વ્યયધર્મી છે, માટે સાવધાનીથી વર્તો. ”

આજ તથાગતના છેવટના શબ્દો !

પછી યુદ્ધગુરુ ધ્યાનસ્થ થયા. પહેલા ધ્યાનથી અનુક્રમે નૈવસંજ્ઞાનાસંજ્ઞા સમાધિ સુધી સર્વ સમાધિની પાયરીઓ ઓળંગીને તે ૧૨ી અનુક્રમે પહેલા ધ્યાન પર આવ્યા, અને ત્યાંથી ચોથા ધ્યાન પર આવી પરિનિર્વાણ પામી ગયા. તે જ ક્ષણે ભયંકર ભૂમિકંપ થયો, અને આકાશમાં દેવોનાં હુંદુભિ ફૂટી ગયાનો અવાજ સંભળાયો ! ત્યારે બ્રહ્મદેવ બોલ્યા, “ સર્વ પ્રાણી પોતાનો દેહ છોડીને જનાર છે. આવા આ લોકોત્તર શાસ્ત્રા સમ્યકસંયુદ્ધ તથાગત સુદ્ધાં શ્રદ્ધાદિદ્ધ ગજ-સંપત્ર હોઇ પરિનિર્વાણ પામી ગયા ! ”

ઈંદ્ર બોલ્યો, “ અરેરે ! સર્વ સંસ્કાર અનિત્ય છે. તે ઉત્પાદવ્યયધર્મી હોવાથી ઉત્પત્ત થઇ નાશ પામે છે. ત્હેમનો ઉપસ્રમ જ સુખાકારી નિવડે છે. ”

અનુરુદ્ધ બોલ્યો, “આ શાંતચિત્ત મુનિના આશ્વાસ પ્રશ્વાસની જે ખબર પડી નહિ ! અત્યંત ધીરજથી છેલ્લે સર્વ વેદના સહન કરી, અને લગાર પાણુ ડમમગ્યા સિવાય તે નિર્વાણ પામ્યા ! તેલ ખૂટવાથી જેમ મસાલ આપોઆપ હોલવાય છે, તેમ આનું ચિત્ત એને એ જ ડોકાણે વિમુક્ત થયું. ”

આનંદ બોલ્યો, “સર્વગુણસંપન્ન સંયુક્તનું પરિનિવાર્ણ ચંતાંતી સાથે જ મ્હારા અંગ પર કાંટા ઉભા થયા ! હું ગભરાઈ ગયો ! ”

જે ભિક્ષુ હળુ સુધી અર્હતપદને પહોંચ્યા ન હતા, તે યુદ્ધના પરિનિર્વાણ પછી શોકાકુલ થઈ ગયા, પણ જે અર્હતપદને પામ્યા હતા તેમણે, સર્વ સંસ્કાર અનિત્ય છે, તેમનો સમાગમ કાયમ રહેવો શક્ય નથી, એવો વિચાર કરીને યુદ્ધનો વિયોગ ભારે વિવેકપૂર્વક સહન કર્યો. શોકનિમગ્ન થયેલા ભિક્ષુઓને અનુરુદ્ધે કહ્યું, “હે બંધુઓ ! શોક કરશો નહિ, અને રડશો નહિ. સર્વ પ્રિય વસ્તુનો આપણને વિયોગ થનાર છે, એ વાત ભગવતે આપણને પૂર્વે જ કહી નથી કે ? ”

તે રાત્રિનો અવશિષ્ટ (ખાકી રહેલો) ભાગ અનુરુદ્ધે અને આનંદે ભિક્ષુઓને ધર્મોપદેશ કરવામાં ગાળ્યો.

બીજે દિવસે મલ્લોને ભગવાન યુદ્ધના પરિનિર્વાણની ખબર આપવામાં આવી. તેમણે ગંધમાલાદિકથી યુદ્ધના શરીરની પૂજા કરીને ચક્રવર્તી રાજાના શરીરની જેમ યુદ્ધના શરીરનું ગૌરવ કર્યું. આ પ્રમાણે સાત દિવસ સુધી ભારે ઉત્સવ કરીને કુસિનારાની પૂર્વે તેમણે ચંદનકાષ્ઠની એક મોટી ચિત્તા રચી, અને યુદ્ધનું શરીર નવીન વસ્ત્રો વડે વીંટાળી તેલની

૩૮૬

પર સૂચ કરાવ્યા. આ પ્રમાણે બુદ્ધાસ્તિય પર આઠ સૂચ
બંધાયા; એક ઘડા પર અને એક ચિતાના કોણસા
પર બંધાયો.

સમાપ્ત

મોકલ્યા; પણ મલ્લોએ ત્હમને હિસ્સો આપવા ના પાડી. આથી દ્રોણ નામના એક વિદ્વાન બ્રાહ્મણે કુસિનારાના મલ્લોને કહ્યું, “ હે મહાજનો ! હું કહું છું તે તરફ જરા લક્ષ્ય આપો. આપણા યુદ્ધ ક્ષમાવાદી હતા; તે મહાપુરુષના શરીરાવશેષના હિસ્સા માટે ટંટા કરતાં બેસવું અયોગ્ય મણાય. તથી સર્વેએ એક મતે આઠ ભાગ કરવા એ ઠીક છે. સર્વ દિશામાં યુદ્ધના સ્તૂપ થાય એ યોગ્ય છે. કેમકે, પુષ્કળ લોકોનો યુદ્ધ પ્રતિ ભક્તિભાવ છે !”

પછી તે બ્રાહ્મણે સૌનું સમાધાન કરી તથાગતના અસ્થિના સરખા આઠ ભાગ કર્યા. તે તે દૂતોને આપી તે બોલ્યો, “ હવે આ જે ઘડો રહ્યો છે, તે ત્હમે મ્હને આપો. યુદ્ધના સ્મારક માટે હું આ ઘડા ઉપર એક સ્તૂપ બાંધનાર છું. ”

તે સઘળાએ તે ઘડો ઘણા આનંદથી દ્રોણ બ્રાહ્મણને આપ્યો. એટલામાં પિપ્પલિવનમાંના મૌર્યોના દૂત યુદ્ધનાં અસ્થિઅંશ માગવા માટે કુસિનારામાં આવી પહોંચ્યો. પણ હવે ભાગ મળવો અશક્ય હોવાથી, યુદ્ધની ચિત્તાના કોલસા તે દૂતને સ્વાધીન કરવામાં આવ્યા. અન્નતથાનુએ પોતાના હિસ્સા પર રાજગૃહમાં એક સ્તૂપ બાંધ્યો. લિચ્છવીઓએ વૈશાલીમાં, શાક્યોએ કપિલવસ્તુમાં, યુધીઓએ અલ્લકખમાં, કૌલિયોએ રામગ્રામમાં, વૈકુંઠીપના બ્રાહ્મણે વૃકુંદીપમાં, પાવાના મલ્લોએ પાવામાં અને કુસિનારાવાસી મલ્લોએ કુસિનારામાં સ્તૂપો બાંધ્યા. દ્રોણ બ્રાહ્મણે પોતાને મળેલા ઘડા પર સ્તૂપ બાંધ્યો, અને પિપ્પલિવનના મૌર્યોએ પણ પોતાને મળેલા કોલસા

પેણીમાં નાખ્યું; પછી તે ચિતા પર લઈ જઈ મૂકવામાં આવ્યું. તે ચિતા કેમે કરી સળગે નહિ! આવી મલ્લો અતુરુદ્ધને કહે, “ભદ્રંત, ચિતા સળગતી નથી એનું કારણ શું?”

અતુરુદ્ધે જવાબ આપ્યો, “હે મૃદુર્યો! દેવતા પ્રભાવથી આ ચિતા સળગતી નથી. મહાકારયપ પાવાનગરથી તથાગતના શરીરનાં છેવટનાં દર્શન કરવા માટે મ્હોટા ભિક્ષુસમુદાય સહ ચાલી આવે છે. હેમના અહિં આવી પહોંચ્યા સિવાય આ ચિતા સળગવાની નથી, એવો દેવનો અભિપ્રાય છે.”

એટલામાં મહાકારયપ તથાગતની ચિતા પાસે આવી પહોંચ્યો. હેણે તે ચિતાની ત્રણુવાર પ્રદક્ષિણા કરી અને પુદ્ધના પગ ઉઘાડી તે પર પોતાનું મસ્તક મૂક્યું. મહાકારયપ સાથે આવેલા ભિક્ષુઓ જે તે ચિતાની ત્રણુ વાર પ્રદક્ષિણા કરી તથાગતને પગે પડ્યા. પછી ચિતા આપોઆપ ચેતી!

તથાગતનું શરીર દગ્ધ થયા પછી આકાશમાંથી એક ઉદ્ધધારા નીચે આવી અને તે ચિતા હોલવાઈ. મલ્લોએ પણ ગંધોદકથી તે ચિતા હોલવી પુદ્ધનાં અસ્થિ ભેગાં કરી મલ્લોએ હેના રક્ષણ માટે ખુટ્ટી તલવારનો ખડો પહેરો મૂક્યો, અને નૃત્ય, ગીત, વાદ્ય ઇત્યાદિકથી તે અસ્થિની પૂજા કરવાની શરૂઆત કરી.

તથાગત કુસિનારા મુકામે પરિનિર્વાણ પામ્યાના સમાચાર ટુંક વખતમાં જ સર્વત્ર ફેલાયા. અને મગધદેશના અજિતશત્રુ રાજાએ, વૈશાલીના લિચ્છવીઓએ, કપિલવસ્તુના શાક્યોએ, અક્ષકપ્પના પુલીઓએ, રામગ્રામના કોલિયોએ, વૈદૂહીપમાંના એક પ્રસિદ્ધ બ્રાહ્મણે, તથા પાવાના મલ્લોએ પુદ્ધના શરીરાવશેષનો ભાગ લેવા માટે પોતપોતાના દૂત કુસિનારામાં

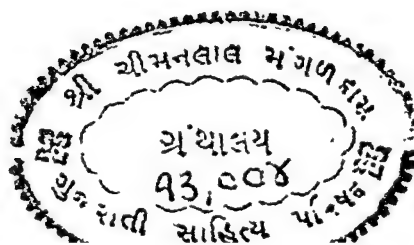
મોકલ્યા; પણ મલ્લોએ ત્હેમને હિસ્સો આપવા ના પાડી. આથી દ્રોણ નામના એક વિદ્વાન બ્રાહ્મણે કુસિનારાનાં મલ્લોને કહ્યું, “ હે મહાજનો ! હું કહું છું તે તરફ જરા લક્ષ આપો. આપણા યુદ્ધ ક્ષમાવાદી હતા; તે મહાપુરુષના શરીરાવશેષના હિસ્સા માટે ટંટા કરતાં બેસવું અયોગ્ય મણાય. તેથી સર્વેએ એક મતે આઠ ભાગ કરવા એ ઠીક છે. સર્વ દિશામાં યુદ્ધના સ્તૂપ થાય એ યોગ્ય છે. કેમકે, પુષ્કળ લોકોનો યુદ્ધ પ્રતિ ભક્તિભાવ છે !”

પછી તે બ્રાહ્મણે સૌનું સમાધાન કરી તથાગતના અસ્થિના સરખા આઠ ભાગ કર્યા. તે તે દૂતોને આપી તે બોલ્યો, “ હવે આ જે ઘડો રહ્યો છે, તે ત્હમે મ્હને આપો. યુદ્ધના સ્મારક માટે હું આ ઘડા ઉપર એક સ્તૂપ બાંધનાર છું. ”

તે સઘળાએ તે ઘડો ધણા આનંદથી દ્રોણ બ્રાહ્મણને આપ્યો. એટલામાં પિપ્પલિવનમાંના મૌર્યોના દૂત યુદ્ધનાં અસ્થિઅંશ માગવા માટે કુસિનારામાં આવી પહોંચ્યો. પણ હવે ભાગ મળવો અશક્ય હોવાથી, યુદ્ધની ચિતાના કોલસા તે દૂતને સ્વાધીન કરવામાં આવ્યા. અનંતશત્રુએ પોતાના હિસ્સા પર રાજગૃહમાં એક સ્તૂપ બાંધ્યો. લિચ્છવીઓએ વૈશાલીમાં, શાક્યોએ કપિલવસ્તુમાં, યુદ્ધીઓએ અક્ષકૃષ્ણમાં, દ્રૌણિયોએ રામગ્રામમાં, વૈકુંઠીપના બ્રાહ્મણે વૈકુંઠીપમાં, પાવાના મલ્લોએ પાવાનાં અને કુસિનારાવાસી મલ્લોએ કુસિનારામાં સ્તૂપો બાંધ્યા. દ્રોણ બ્રાહ્મણે પોતાને મળેલા ઘડા પર સ્તૂપ બાંધ્યો, અને પિપ્પલિવનના મૌર્યોએ પણ પોતાને મળેલા કોલસા

પર સ્તૂપ કરાવ્યા. આ પ્રમાણે બુદ્ધાસ્તિય પર આઠ સ્તૂપ
બંધાયા; એક ઘડા પર અને એક ચિતાના કોલસા
પર બંધાયો.

સમાપ્ત

“ પુરાતત્ત્વ ”

પુરાતત્ત્વ મન્દિર તરફથી પ્રકટ થતું માસિક
જેમાં ઇતિહાસ, પુરાતત્ત્વ, સાહિત્ય, ધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાન આદિ વિષયો
ઉપર લેખો પ્રકટ કરવામાં આવે છે. ત્રણ અંકો બહાર પડી ગયા
છે. વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૫-૦-૦ પોસ્ટેજ વગેરે ૦-૮-૦
અભિપ્રાયો

“The Puratatva...is a new departure altogether, and strikes a note hitherto not known to the periodical literature of Gujerat. From start to finish it is fully of antiquarian lore and almost every contributor has tried to throw some new light on the antiquities of Gujerat and India in general.”—Modern Review

This new quarterly magazine published in Gujerati aims, as the name implies, at investigating the past history of our country (especially of Gujerat) on scientific and approved methods.....But as the third phase gains ground and as our scholars become more and more impartial we will surely command the respect of the rest of the world. Truth will always command a respectful hearing. This new quarterly is professedly an exponent of the third class and as such it will surely do good work.....The first number is distinctly good.—The Calcutta Review

તાકીદે નામ નોંધાવો

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ તરફથી પ્રકટ થયેલાં

પુરાતત્ત્વ મન્દિર ગ્રંથાવલીનાં પુસ્તકો

૧ પાલિપાઠાવલી સં. મુનિ જિનવિજય ૦-૧૪-૦

૨ પ્રાકૃત કથાસંગ્રહ સં. મુનિ જિનવિજય ૦-૧૨-૦

૩ આયંવિદ્યા વ્યાખ્યાનમાળા (સાદું પુંઠું) ૨-૦-૦

(જેમાં નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાનોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.)

પુરાતત્ત્વનો પૂર્વ ઇતિહાસ—મુનિ જિનવિજય.

સત્યનારાયણ—દ. બા. કાલેલકર.

ચાણક્ય-કૌટિલ્ય—રા. વિ. પાઠક.

યોગદર્શન—પં. સુખલાલજી.

ઉમ્મરખત્યામ—મૌ. અબ્દુલ અકર નદવી.

પ્રાચીન ગણિતશાસ્ત્ર—જે. ચિ. સ્વામિનારાયણ.

પ્રાકૃત ભાષા અને સાહિત્ય—પં. ખેચરદાસ.

નાટકની ઉત્પત્તિ અને સ્વરૂપ—રસિકલાલ છોટાલાલ પરીખ.

૪ પ્રાચીન સાહિત્ય લેખક: મહાકવિ રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર

અનુવાદક: મહાદેવ હરિભાઈ દેશાઈ તથા

નરહરિ દારદાદાસ પરીખ

૫ ઉપનિષદ્પાઠાવલી સં. દત્તાત્રેય બા. કાલેલકર

૬ અભિધર્મતથ્યસંગ્રહો સં. ધર્માનંદ કોસમ્બી

૭ બુદ્ધલીલાસારસંગ્રહ લે. ધર્માનંદ કોસમ્બી

લખે:

ગુજરાત પુરાતત્ત્વ મન્દિર

એલિસબીજી

અમદાવાદ

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ તરફથી પ્રકટ થયેલાં પુસ્તકો

અમાણશાસ્ત્રઅનેશિકઃ લેખકઃ શ્રી રામનારાયણ પાઠક	૨-૦-૦
પૂર્વરંગ (આર્યાવર્તનું ઇતિવૃત્ત) લેખકઃ કલેલકર અને પરીખ	૧-૦-૦
ઐતિહાસિક વાર્તામાલા (મોખલવંશ)	૦-૧૨-૦
લેખકઃ નાબુકલાલ નંદલાલ ચૌહાની	
સંપત્તિશાસ્ત્ર ભાગ ૧ શ્રી સાદેના પુસ્તક પરથી અનુવાદ	૦-૩-૦
„ ભાગ ૨ „	૦-૮-૦
„ ભાગ ૩-૪ „	૧-૪-૦
ગણિત કી પરિભાષા લેખક શ્રી. હરિહર ભટ્ટ	૦-૪-૦
સ્વતંત્ર ખાલશિક્ષણ (ડૉ. મૉન્ટેસોરી)	૦-૩-૦
શ્રી. ગિરીનરાંકર બધેકા	
ખાળવાર્તાઓ (શ્રી. ગિરીનરાંકર બધેકાનું ભાષણ)	૦-૩-૦
ચણીબોર (ખાળકવિતાનો સંગ્રહ, ખીજી આવૃત્તિ)	૦-૫-૦
સંપાદક શ્રી. જીગતરામ દવે	
રાયજી (ચણીબોરથી આજળનો કવિતાસંગ્રહ)	૦-૮-૦
સંપાદક શ્રી. જીગતરામ દવે	
ચાલજીગાડી-નાની (ખાળપોથી-ખીજી આવૃત્તિ)	૦-૧-૬
સંપાદક શ્રી. ગિરીનરાંકર બધેકા	
ચાલજીગાડી-મોઢી (ખાળપોથી)	૦-૩-૦
સંપાદક શ્રી. ગિરીનરાંકર બધેકા	

ગુજરાતી પહેલી ચોપડી સચોજક લક્ષ્ય કેળવણી મંડળ ૦-૪-૬

ગુજરાતી બીજી ચોપડી ” ” ૦-૪-૬

“વિદ્યાપીઠ”—દ્વિમાસિક “સાબરમતી”ની સાથે (વાર્ષિક) ૩-૦-૦

મળવાનાં ઠેકાણાં:

૧ વિદ્યાપીઠ કાર્યાલય એલીસબ્રીજઃ અમદાવાદ

૨ નવજીવન પ્રકાશન મન્દિરઃ

સારંગપુર દરવાજા બહાર, અમદાવાદ

૩ સર્વે જાણીતા ચોપડીઓ વેચનારાઓને ત્યાં

૧૫ દિવસ : આ પુસ્તક વધુમાં વધુ ૧૫ દિવસ માટે રાખી શકાશે.

~~11-96312~~

PP-1034

41-89210

DEC 1984

11-8512

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ-૬

૨૭૪.૩૬

13004

કોબીધ

(બુધ્ધ)

બુદ્ધલીલાસારસંગ્રહ

કોસમ્બી, ધર્મજીવ

૧૧/૧૨/૮૧

23 FEB 1984

૧૧/૧૨/૮૧

૨૭૪.૩૬

કોબીધ

(બુધ્ધ)

13004

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ગ્રંથાલય

અમદાવાદ - ૬